

तत्वार्थदीपिका प्रथम खंड (१)

* स्मृति-पत्र *****

इस ग्रन्थ के विद्वान सक्यादक श्रदेर (ग्यालियर) सो श्रोमान पंज बटेश्वरदयालजी बकेविन्स शास्त्री क्षेत्रचार्य ने श्रपनी जीवन-संगिनों (धर्मपत्नी) बाँया श्रीठ सोनादेवी जो (जिनका मात्र ३१ वर्ष श्राल्पायु में नियोनियां को व्याधि से १३ जनवरी १९४० को हिसार में स्वर्धवास हुवा) की पुश्च-स्मृति स्व श्रम्य की ५०० मंतियां स्वाध्याय प्रियों हितास विना मृत्य वित्रास को श्रीकार विश्वसस् द्वानुभाव इसने अवस्त्र हास्त्रकार का लाभ लगे।

सम्पादक --

श्रटेर (ग्वालियर) निवासी बटेश्वरदयालु बकेवरिया, शास्त्री (सिद्धान्तभृषण, विद्यालंकार) श्री उदयराज जैन (स्मारक) मन्यमाला का प्रथम पुष्प (१)

and the control of th

श्रीमत्पूज्यवर श्राचार्य श्रीउमास्वामी महाराज कृत, मोत्त शास्त्र, श्रथवा तत्वार्थसूत्र के पहले श्रीर दूसरे श्रध्याय की सरल, सुबोध, हिन्दी टीका।

अथात्

तत्वार्घदीपिका

प्रथम संह

टीकाकार--

श्रटेर (ग्वालियर) निवासी

बटेश्वरदयालु बकेवरिया, शास्त्री,

(सिद्धान्तभूषण, विद्यालंकार)

प्रकाशक--

संचालक-श्री उदयराज जन प्रन्थमाला कर्यालय, इन्टर (भिएड), ग्वालियर स्टेट।

चैत्र (श्रप्रैल)

प्रथमवार] वीर सं० २४६३ (सन १६३७) [मूल्य १॥) प्रकाशक ने प्रकाशकीय सर्वोधिकार सुरक्तित रक्ता है।

गशदच्च प्रेस, बाग दिवार देहली में मुद्दित । व्यातकार्यकारामा व्यातकार्यकारामा एक व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार क्षेत्रकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार व्यातकार

नियमावली--

- १—एक रुपया प्रवेश फीस देने पर प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यांजय का स्थायी बाहक बन सकता है। स्थायी बाहकों को कार्यांजय से प्रकाशित समस्त पुस्तकों पौने मृच्य में दी आयेंगी। स्थायी बाहकों को भाव-श्यक है, कि कार्यांजय से भागे छपने वाजी सभी पुस्तकों की एक श्यित भवश्यमेव सरीदें। परन्तु एक प्रति से अधिक प्रतियां इस मृच्य में देना, या न देना, संचालकों की इच्छा पर निर्भर है। मवीन पुस्तक छपने के बाद उसकी सूचना बाहकों को भेज दी जावेगी। वी. पी. वापिस कर देने पर उनका नाम बाहक श्रेणी से प्रथक् कर दिया नायगा। नाम खारिज होनेपर उनका जमाकिया हुआ रुपया वापिस नहीं किया जायगा। पुस्तकालयां श्रीर शिक्षा संस्थाओं को मुफ्त में स्थायी बाहक बना लिया जायगा।
- २—एक रुपये से कम की पुस्तकी के लिये पुस्तका के मृत्य श्रीर महस्ल सिंहत शांक के टिकिट भेजना चाहिये। यदि डाकमें या रेलवे पार्सल में पुस्तकों लोई जायेंगी, तो उनके उत्तरदाता हम न होंगे। वी. पी. बापिस कर देने पर श्रीर उसका हर्जाना न देने पर पुनः वी. पी. न भेजा जायगा। कोई पुस्तक वापिस नहीं लीटाई जायगी।
- ३—५) इ० से अधिक की पुस्तकों पर एक आना ६० कमीशन दिया आगगा। बुकसेलरों को उचिन कमीशन दिया जायगा। और वेजितनी पुस्तकों एक बार लेंगे, उनका मृल्य वी. पी. से वसून किया जायगा। सुविधानुसार अन्य प्रकाशकों की भी पुस्तकों विक्रियार्थ रक्खी जावेंगी
- ४—जो सज्जन किसी पुन्तक के छपने से पूर्व कम से कम सौ प्रतियों के बाहक होजावेंगे, उनका शुभ नाम सवन्यवाद पुन्तक के साथ छपवा दिया जायगा। एवं पुस्तक छपने से प्रथम बाहक होने वालों को वह पुस्तक पौने मृल्य में दी जायगी। सब तरह का पत्र ब्यवहार साफ हिन्दों में करना चाहिये। पत्र व्यवहार का पता—

संचालक, श्रीउदयराज जैन ग्रन्थमाला कार्यालय पो० श्रटेर (भिण्ड) ग्वालियर स्टेट

उपहार

स्वर्गीय पुज्यपाद पिताजी !

आप अपने इस प्रिय पुत्र को अबोध दशा (मात्र सार वर्ष की अल्पायु) में, माताजी की रनेहमयी गोद में छोड़कर, स्वर्गीय रतन बन गये थे। उसके प्रश्नात अनेक विषम परि-स्थितियों का सामना करते हुये, जो यत किंचित ज्ञान प्राप्त किया है, उसको इस पुस्तक (टीका) के रूप में उपहार लेकर उपस्थित हवा हं।

यद्यपि आपके लिये स्वर्ग में किसी वस्तु की कमी नहीं है, पर नथापि आपके बहु मृल्य गुणों की स्मृति में श्रद्धा से प्रस्तुत की हुई, इस तुच्छ भेट को पुत्र प्रेम से अवश्य स्वीकार की जिये। और अपने प्रिय पुत्र को आशीष दीजिये, कि वह अपनी जाति, देश, और धर्म की अधिक से अधिक सेवा करता हुवा, पवित्रता से जीवन पथ पर गमन करके, पारमार्थिक कर्तव्य पालन में निश्चल रह कर अपना जीवन सार्थक करे।

श्रापका प्रिय पुत्र—

बटेश्वरदयालु वकेवरिया, शास्त्री

श्रटेर (ग्वालियर) निवासी

《多米第米第米第米第米家米》



श्री उमास्वामी महाराज कृत तत्वार्थमृत, या मोस्रशास्त्र, व्यवहार नय से जीव, श्रजीव, श्रासव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोस्न, इन सात प्रयोजन भूत तत्वों को दिखाने के लिये श्रद्भुत दर्पण है। जैसे-एक छोटे से दर्पण में बड़े २ विशाल महल, व उपवन, झलक जाते हैं, वैसे दस मिनिट में पढ़ने योग्य सुत्रों से साम तत्वज्ञान प्रगट हो जाता है।

इस प्राणी को यही जानना है, कि में क्या है ? मेरी दृखित सुखित भवस्था का क्या कारण है ? जिसका मेरे साथ संयोग है ? वह संयोग कैसे होता है ? उस संयोग ने क्या २ दुर्गति होती है ? उस संयोग के रोकने का तथा दूर करने का क्या उपाय है ? संयोग मिल जाने पर क्या दशा होती है ? इन्हीं जरूरी बातों को इन सात तत्वों में बताया गया है। पाप पुष्य मई जड़ कमीं का संयोग ही इस जीव की अशुद्धता का कारण है। स्वभाव से यह जीव शुद्ध जीवत्व को रखने वाला है। बिभाव दशा में होने से मन, वचन, काय, से राग-देव सहित नाना प्रकार की कियाशों को करने से कम वर्गणाओं को आकर्षण कर बंध जाता है। जब तक बन्ध रहता है, तब तक उसका फल भोगता है। संसार के दुःखों से छूटने का उपाय राग, द्वेप, मोह का त्याग करते हुये साधु या आवक का चारित्र पालन करना जर री है।

स्वतंत्रता का मार्ग रत्नत्रय है। ऋधौत—एकाय होकर शुद्धात्मा का ध्यान है। शुद्धात्मा के ध्यान से ही सर्व कर्म कट जाते हैं। और यह भात्मा शुद्ध सिद्ध निर्वाण पद का स्वामी हो जाता है। निर्वाण के मार्ग को जानने के लिये इस अपूर्व ग्रन्थ का मनन करना जरूरी है।

इस ग्रन्थ की बहुत सी संस्कृत व हिन्दी टीकायें हैं। सब से प्राचीन भी समन्तभद्राचार्य कृत गिन्ध हस्तिमहाभाष्ये हैं, असका पता अवतक नहीं लगा है। उसके पीछे की बड़ी ही उपयोगी संस्कृत टीका श्रीपृज्यपादाचार्यं कृत 'सर्वार्थसिद्धि' है। इसमें जीवादि तस्वों का अर्थ बहुत अच्छा लोला है। फिर उसके पीछे श्री अकलंकदेव ने 'राजवासिक' टीका की है। इसमें स्याकरण श्रीर न्याय के द्वारा सूत्रां को विस्तार से प्रगट किया है। फिर इस तस्वार्थमूत्र के रहस्य को न्याय की अद्भुत शैली व अकाव्य युक्तियों से विस्तार करने वाली श्री विद्यानिद स्वामी कृत 'श्लोकवार्तिक' है। इनमें पं० जयचन्दली ने 'सर्वार्थसिद्धिः' की भाषा टीका यत्र तत्र न्याय के विषय को बढ़ा कर प्रतिपादन करते हुये की है।

'राजवार्तिक'की भाषा टीका पंचपत्रालालजी दृनी वाले, व पंच्याजान धरलालजी साली ने की है। 'रुलोकवार्तिक'को वृहद् भाषा टीका रे॥ डेंद्र लाख रलोकों में श्रिषक प्रसिद्ध विद्वान् न्यायाचार्य पंच्यासिकचन्द्जी ने की है। पंच्यासिकचन्द्जी ने की है। पंच्यासिकचन्द्जी ने इन सब संस्कृत टीकाश्रों का सार लेकर संसेप से 'श्रर्थ प्रकाशिका' टीका की है। साधारण बुद्धि के धारी नर नारियों के लिये यह 'श्रर्थ प्रकाशिका' टीका बहुत उपयोगी दे, परन्तु यह जयपुरी भाषा में है, श्रतः श्राज कल के अल्प विद्या वालों के लिये कठिन है।

वर्तमान प्रचलित सुगम हिन्दी में शब्दार्थ मात्र छोटी र टीकार्थे श्रीर भी हैं, उनसे विचार्थी को परीका में उत्तीर्ग् होने मात्र योग्यता होती है तत्व का स्वरूप साफ साफ ध्यान में नहीं श्राता। इस बात की बड़ी भारी जरूरत थी, कि कोई श्राश्चित विद्वान् कठिन विश्यों को दिखलाने वाली टीका न करके स्वतंत्रता से मृल सृत्र पर ऐसा कथन करे, जिससे छात्रों को भी, व स्वाध्याय करने वालों को भी विशेष ज्ञान होजावे, श्रीर बहुत कठिन विश्य भी सामने न श्रावे, जिस से कि साधारण बृद्धि वालों का मन घबड़ा जावे। इस जरूरत की पूर्ति पंठ बटेश्वरद्यालजी बके-विद्या, शास्त्रों छत टीका ने कर दो है। यद्यपि पंच नगरूपसहाय वित्रील द्वारा सम्पादित 'सर्वार्थसिद्धि' की बड़ी टीका भाजकल की हिन्दी भाषा में है, तथापि वह विशेष बृद्धि वालों के ही पदने लायक है। पंठ बटेश्वरद्यालजी बकेवरिया छत इस तत्वार्थदीपिका टीकाको मैंने

विचार पूर्वेक आदि में अन्त तक पढ़ा है। साधारण बुद्धि वालों को सात तत्व का रहम्य बतानंके लियं यह बड़ी उपयोगी टीका है। इस टीका में विशेषता यह है कि सम्पादक ने स्वतंत्रता में श्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि, के विषयों को बड़ी सुगम मापा में यथास्थान जोड़ दिया है। तथा साधारण बुद्धि धारकों में जो सहज ही प्रश्नों का उठ जाना संभव है, उनका यथावश्यक खुलासा किया है।

जो तत्त्रार्थम्त्र की परीचा पास कर चुके हैं, उनको पदार्थ का स्वरूप समक्तने के लिये यह टीका बड़ी उपयोगी पड़ेगी। स्वाध्याय करने वालों को तो क्रियाकोश, या पदमपुरागा, पढ़ने के समान मनोरंजक प्रतीत होगी।

पांचवें प्रध्याय में दृश्यों का स्वरूप बहुत साफ २ खोला है छुट में भावास्त्रवां को बहुत विस्तार में बताया है, सातवें में श्रावकाचार का विषय स्पष्ट कर दिया है। पहले में सम्यन्दर्श-नादि रत्नत्रय का, पांच ज्ञानों का श्रीर नय नित्तेषां का महत्वपूर्ण खुलासा है। साधारण बुद्धिवालों को जितना जहरी समझना योग्य हैं, उतना ही प्रकरण दिया है। पहने से श्राकुलता हो, ऐसी किटन वातों को स्पर्श नहीं किया है, कहींर पर श्राच्छे २ प्रश्न उटाकर उनका समा-धान किया है। सारांशतः यह टीका तत्वार्थस्त्रको समभनं के लिये बहुत ही श्राच्छी तैयार की गई है। श्रातप्त्रव में प्रत्यंक नग् नारी से श्रानुरोध करताहूं कि इस टीका को श्रावश्य पहें।

जिस जैनी ने सात तत्वी को नहीं समझा, वह अपनी श्रात्मा का उद्धार नहीं कर सकता। इसलियं हर एक को उचित है कि इस टीका को ध्यान से पढ़कर तत्व झान का लाम उठावें।

हिसार (पंजाब) ला० १४-११-१६३६ ई० तत्वज्ञान का पेमी— त्रह्मचारी सीतलप्रसाद

टीकाकार का वक्तहप

जैन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो श्री उमास्वामि महाराज कृत 'मोज्ञशास्त्र' या 'तत्वार्थसूत्र' का नाम न जानता हो। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या वृद्ध, क्या बालक, सभी इस मन्थराज के नाम से भली भांति परिचित हैं। इस महान् प्रन्थ का इतना श्राधक महत्व है, कि हमारी समाज में ऐसे श्रानेक स्त्री पुरुष होंगे, कि जो 'श्रीतत्वार्थसूत्र' का नित्य पाठ करके ही भोजन प्रहण करते हैं। जो स्वयं नहीं पढ़ सकते, वे सुनकर ही श्रापना कल्याण करते हैं। इसके महत्व के विषय में लिखा है कि—

दशाऽध्याये परिछिन्ने तत्वार्थे पठिते सति । फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनि पुंगवैः ॥ १ ॥

अर्थात 'तत्वार्थ सूत्र' के दशाऽध्यायों का पाठ मात्र करने से एक उपवास करने का फल हाता है । श्री उमास्वामि महाराज ने इस प्रन्थराज को रच कर 'गागर में सागर' की कहावत को चरितार्थ करके दिखा दिया है। देखने में तो यह प्रन्थ छोटासा ही है, किन्तु इसके दश ही अध्यायों में समूचे जैन धर्म के तत्वों का वर्णन इतने अच्छे ढंग से किया है, कि देखते ही बनता है। इसके सूत्र इतने गम्भीर हैं, कि उनके एक २ पद में ही गृढ़ और व्यापक रहस्य छिपा हुवा है। जैन धर्म के 'मन्थों मे तत्वाथंसूत्र के समान संचेपतः विशद, और व्यापक, वर्णन करने वाला दूसरा कोई प्रन्थ नहीं है। इसकी यदि जैन धर्म की 'वाइबिल' कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसके विचार पूर्वक पढ़ने से समृचे जैनधर्म का थोड़े से में अच्छा ज्ञान हो जाता है।

इस प्रन्थ पर बड़े २ प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत भाषा में बड़ी २ विशाल बहुमूल्य टीकार्ये रची हैं। जिनमें इस समय श्री विद्यानिन्द स्वामी कृत 'श्लोकवार्तिक' श्री श्रकलंकदेव कृत 'राज-वार्तिक' श्रीर पूज्यपाद स्वामी रचित 'सर्वार्थसिद्धिः' श्रधिक प्रसिद्ध हैं। स्वामी समन्तभद्राचाय प्रणीत 'गन्ध हस्ति महाभाष्य' नाम की संस्कृत टीका श्रप्राप्य है। उपयुक्त तीनों संस्कृत टीकाश्रों का हिन्दी श्रनुवाद भी होचुका है। पं०माणिकचन्दजी न्यायाचार्य कृत 'श्लोकवार्तिक' के हिन्दी श्रनुवाद के श्रातिरक्त शेष दोनों के हिन्दी श्रनुवाद प्रगट भी हो चुके हैं। इन श्रनुवादों के श्रातिरक्त मूल सूत्रों पर पं०सदासुखजी रचित 'श्रथं प्रकाशिक होष्य पं०जय-चन्दजी कृत 'सर्वार्थसिद्धिः वचनिका' भी प्रकाशित होचुकी है।

'राजवार्तिक' और 'सर्वार्थसिद्धिः की हिन्दी टीकार्ये इतनी विशाल एवं कठिन हैं, कि विद्वानों के अतिरिक्त अन्य सामान्य जनता उनसे भले प्रकार लाभ नहीं उठा सकती है 'अर्थप्रकाशिका' और प० जयचन्दजी कृत 'सर्वार्थसिद्धिः वर्चानका' की जयपुरी भाषा होने के कारण आज कल के नवशिक्तित युवक, उनकी उस पुरानी भाषा को न तो पसन्द ही करते हैं, और न उनकी समभ में ही आती है। कुझ दो एक टीकार्ये और भी हैं, परन्तु वे इतनी संक्तिप्र हैं, कि उनसे सूत्रों का शब्दार्थ मात्र ही ज्ञान होता है।

जिस समय (सन् १६२६ और ३०) में श्री भदावर प्रां० दि० जैं० विद्यालय भिंड (ग्वालियर) में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य संचालन करता था, तो विद्यालय के विद्यार्थी 'तत्वार्थसूत्र' को पढ़ते समय उस बताये हुये अर्थ को रट लिया करते, पश्चात उसे परीचा में लिख देने पर वे उत्तीर्ण भी हो जाते थे, किन्तु उन्हें 'तत्वार्थसूत्र' के विषयों में साधारण ज्ञान भी नहीं होता था। और ऐसा प्रायः सभी विद्यालयों के अधिकांश छात्र करते भी हैं। उनकी यह 'प्रवेशिका परीचा' की रही हुई त्रृट आगामी चलकर 'शास्त्रीय' और 'न्यायतीर्थ' जैसी उच्च परीचार्यं उत्तीर्ण करने पर

भी पूर्ण नहीं होती। यही कारण है कि कितने ही 'न्यायतीर्थ' और 'शास्त्रीय' परीक्तोत्तीर्ण ऐसे भी देखे गये हैं, कि वे किसी विषय का भले प्रकार प्रतिपादन नहीं कर सकते। अस्तु!

देवबन्द (सहारनपुर) रहते हुये मेरे एक आर्यसमाजी विद्वान मित्र ने एक बार मुक्त से जैन धर्म का साधारण ज्ञान प्राप्त करने के तिये आचार्य प्रणीत हिन्दी टीका सहित कोई प्रन्थ मांगा। मैंने उपयोगी समभ कर उनको 'राजवार्तिक' श्रौर सर्वार्थसिद्धि के हिन्दी अन्वाद, 'अर्थ प्रकाशिका' आदि सभी तत्वार्थ सूत्र की उपलब्ध हिन्दी टीकार्य पढ़ने के लिये दीं, परन्तु उनको किसी से भी सन्तोष नहीं हुन्ना। पश्चात् जब मैंने उनसे इस असन्तोष का कारण पूछा, तो वे बड़े खिन्न हृदय से कहने लगे कि "इसमें सन्देह नहीं, कि यह प्रनथ जैन धर्म के साधारण ज्ञान के लिये बढ़ा उपयोगी है, और इसकी टीकायें भी निहायत अच्छी हैं, परन्तु 'राजवार्तिक' का हिन्दी अनुवाद तो इतना विशाल एवं गम्भीर है, कि मेरे पास इतना समय और बुद्धि नहीं, कि मैं इसे देख सकू। 'सर्वार्थ सिद्धिः' के अनुवाद का ढंग ही ऐसा है कि उसको विद्वान श्रौर जानकार ही पढ़ सकते हैं। शेष 'श्रर्थ प्रका-शिका' श्रीर 'सर्वार्थासद्धिः वचनिका' की जयपरी भाषा होने के कारण मेरी समभ में नहीं आती है"।

इसमें सन्देह नहीं कि 'तत्वार्थसूत्र' जैसे महत्व पूर्ण प्रनथ को समम्मने के लिये वर्तमान प्रचलित सरल हिन्दी में एक अन्द्धी टीका के लिखे जाने की आवश्यक्ता बहुत समय से प्रतीत हो रही है। मेरे कितने ही मित्रों ने मेरा ध्यान इस आवश्यक्ता की पूर्ति के लिये कितनी ही बार आकृष्ट किया, परन्तु में अपने आप को इस महान् कार्य के सम्पादनार्थ सर्वथा अयोग्य समम्मता रहा, और इधर कुछ योग्य कारण कलाप न मिल सकने से कुछ न होसका। जब तक किसी योग्य विद्वान् द्वारा इस से र्ट्याधक उपयोगी दृसरी टीका तैयार न हो तब तक पाठकों को इसी पर सन्तोष रखकर ज्ञान वृद्धि करना चाहिये।

हिसार (पंजाब) आजाने के बाद यहां के मित्रों ने भी इस कार्य की पूर्ति के लिये अनुरोध किया। योग्य कारणकलाप देखकर इस टीका के लिखने का 'श्रीगणेश' कर ही दिया गया। लगातार कई मास प्रति दिन कई २ घंटे परिश्रम करके जब (दोपावली तक) इसके सात अध्याय लिखे जा चुक, और उनको ब०शीतल-प्रसादजी ने चातुर्मास के समय अवलोकन किया, तो फिर मित्रों की सम्मति हुई कि इसको जल्दी ही प्रकाशित करनी चाहिये। इस समूची टीका को एक ही जिल्द में प्रकाशित न करके, दो खंडों में प्रकाशित करने का विचार किया गया था, परन्तु प्रकाशन सम्बन्धी कुछ ऐसी कठिनाइयां एवं असुविधायें आकर उत्पन्न हो गई, कि इसको चार खंडों में प्रकाशित करने के लिये विवश होना पड़ा। जिसके लिये में अपने प्रेमी मित्रों और सहद्य पाठकों से समा चाहता हूँ। यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, और पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो भविष्य में कुछ सुधारों के साथ एक या दो जिल्द में प्रकाशित कर दिया जायगा।

इसके सम्पादन में इस बात पर पूर्ण ध्यान रक्खा गया है, कि 'सूत्र' में वर्णित प्रत्येक विषय संत्रेपतः स्पष्ट होजावे, यद्यपि विषय को स्पष्ट करने के श्रामिष्राय से यत्र तत्र थोड़ा बहुत विस्तार भी करना पड़ा है, किन्तु उसको श्रानावश्यकता एवं श्रारोचकता से श्रालग रक्खा गया है। वैसे तो इस प्रन्थ के प्रतिपादित विषय सेद्धान्तिक होनेके कारण इतने गम्भीर एवं गूढहें, कि उनका विशव वर्णन संत्रेप में करना श्रात्यन्त कठिन है। तथापि प्रत्येक विषय का मली भौति स्पष्टीकरण करने का यथासंभव पूर्ण उद्योग किया

गया है । पाठकों की ज्ञानवृद्धिके लिये समुद्धात,गुणस्थान,पर्याप्ति, छादि ऐसे कितने ही अन्य उपयोगी विषय भी बढ़ा दिये गये हैं. जो मूल प्रनथ में नहीं हैं। विद्यार्थियों की स्विधा के लिये संस्कृत सूत्रों का अन्वय सहित अर्थ दे दिया है। उसके बाद 'विशेषार्थ' में प्रत्येक विषय पर स्वतंत्रता से विवेचन किया गया है। कठिन विषयों को सरल बनाने के लिये उदाहरणों का भी प्रयोग किया गया है तथा यत्र तत्र भावार्थ भी दिया गया है। प्रतिपादित विषयों की प्रामाणिकता के लिये अन्यान्य प्रन्थों के संस्कृत प्राकृत प्रमाण भी उद्धृत कर दिये गये हैं। कहीं २ पर शंकाओं और प्रश्नों को उठा कर पुन: उनका समाधान करके विषय को स्पष्ट किया गया है। जहां २ पर श्रीर जिस २ विषय में जैन विद्वानों के भिन्न २ मत मालम होसके हैं, उनको भी प्रगट कर दिया है। पढ़ते समय टिप्पािंग को भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिये। जहां पर जो कथन जिस अपेत्तासे किया गया है,वहां पर उस अपेत्ताको ब्रेक्टि में दिखा दिया है। सारांशतः इस टोका को अधिक से अधिक रोचक और उपयोगी बनाने की पूर्ण चेष्टा की गई है।

इस टीका के सम्पादन में मुक्ते कितनी ही संस्कृत और हिन्दी टीकाओं, एवं मुल प्रन्थों से बड़ी सहायता प्राप्त हुई है, अतएव मैं उन प्रन्थों के रचियताओं, एवं टीकाकारों का हृदय से आभार मानता हूं। प्रन्थ सम्पादन जैसे उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य में मेरा यह प्रथम ही अवसर है, इसिलये यह अधिक आवश्यक है, कि इस कार्य में अनेक अटियां हों, और यह भी संभव है कि अज्ञान व प्रमाद के कारण कोई बात विपरीत भी लिखी गई हो, मैं अपने प्रेमी पाठकों से निवेदन करता हूँ कि उन मूलोंको ठीक करके सुमे समा करते हुये सूचित करदें, ताकि भविष्य में उनको ठीक किया जा सके। मैं इस महान कार्य में कहां तक सफल होसका हूं, इसका निर्माय तो विद्वान पाठक ही कर सर्केंगे, किन्तु यहां पर मैं इतना भवश्य कहूंगा, कि यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, श्रीर इससे ऋञ्चभी लाभ उठाया,तो मैं अपने परिश्रमको सफल हुवा समर्भुता।

श्रद्धेय न॰ शीतलप्रशादजी ने (हिसार में चातुर्मास के समय) अपने बहुमूल्य समय को देकर इस टोका को आद्योपन्त देखकर अन्य उपयोगी विषयों को बढ़ाने की सम्मति दी, तथा साथ ही भूमिका लिख देने की कृपा की है, इन सब बातों के लिये मैं ब्रह्मचारीजी का बड़ा कृतज्ञ हूं।

हिसार में बा॰ महावीरप्रशादजी जैन बी. ए. ऐल-ऐल. बी. बकील एक सहृदय श्रीर उदार प्रतिष्ठित सज्जन हैं। श्राप ने इस कार्य में बड़ा सहयोग प्रगट किया है, एवं श्रापकी सद्भावनाश्चों का ही यह फल है, कि यह टीका इतनी जल्दी प्रकाशित होसकी है. जिसके लिये मैं श्रापका अत्यधिक आभारी हूँ । इसके श्रांतिरिक्त मैं अपने उन सब प्रेमी मित्रों का, कि जिन्हों ने इस शुभ कार्य में किसी भी प्रकार से हाथ बंटाया है, आभार मानता हूँ। तथा उनसे यह भी आशा करता हूं कि वे इसके प्रचार का पूर्ण उद्योग करेंगे।

ष्ट्रंत में में समाज के अनुभवी और ज्ञानवृद्ध विद्वानों से निवेदन करता हूँ, कि वे इसको आद्योपान्त पढ़ जानेके बाद अपनी बहुमूल्य सम्मति अवश्य प्रदान करें, साथ ही इस में जो उन्हें त्रुटियां प्रतीत हों, उनका भी उल्लेख कर दे, जिससे कि आगामी संस्करण में उनका सुधार किया जासके। अपनी त्रटियों के लिये समा चाहता हुवा इस वक्तव्य को समाप्त करता है।

श्रो३म् शान्ति, शान्ति, शान्ति,

मेम बुढीर

हिसार (पंजाब) २४ जनवरी सन् १६३७ रं- अटेर (ग्वालियर) निवासी,

'तत्वार्थदीपिका' के प्रथम खंड

की

पृष्ठ संख्या के अनुसार सूत्रों की अनुक्रमणिका

सूत्र सं	ष्या पहला ग्रध्याय	দূষ
8	सम्यग्दरीन ज्ञान चारित्राणि मोत्तमार्गः।	₹•
२	तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ।	३०
ą	तिन्नसगोद्धि गमाद्वा।	87
8	जीवाजीवास्रव बन्ध संवर निर्जरा मोचास्तत्वम् ।	78
×	नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्न्यास:।	KO
६	प्रमाण नयैरधिगमः।	६३
હ	निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः	हिष
5	सत्संख्या चेत्र स्पर्शन कालान्तर भावाल्प बहुत्बैश्च।	ફ્દ
3	मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्।	ত ই
१०	तस्त्रमार्गे ।	68
₹ ?	श्राद्ये परोत्तम् ।	७६
१२	प्रत्यज्ञमन्यत् ।	58
१३	मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ।	58
१४	तदिन्द्रियाऽनिन्द्रिय निमित्तम् ।	56
१४	श्यवप्रदेहावाय धारणाः।	55
१६	बहुबहुविध सिप्रार्थनः सृताऽनुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम्।	13
१७	श्चर्यस्य ।	Łŧ
8=	व्यंजनस्थावप्रहः।	६३
39	न चक्षुर्रानिन्द्रयाभ्याम् ।	ŧĸ
२०	श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम्।	१६
२१	भवप्रस्ययोऽवधिर्देव नारकाणाम् ।	१०१

•

	8 8	
सूत्र सं	ख्या पहला श्रद्याय	पृष्ठ
२ २	त्त्रयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाग्राम् ।	१०३
२३	ऋ जु विपुलमती मनः पर्ययः।	१०४
२४	विशुद्ध यप्रतिपाताभ्यां तिद्वशोषः ।	११४
२४	विशुद्धि चेत्र स्वामि विषयेभ्योऽविधमनः पर्ययोः।	११३
१६	मति श्रुतयोर्निवन्धो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु ।	११७
२७	रूपिध्व वधेः	११६
26	तदनन्त भागेमनः पर्थयस्य ।	398
38	सर्व द्रव्य पर्यायेषुकेवलस्य ।	१२०
३०	एकादीनिभाज्यानि युगपदेवस्मिन्नाचतुभ्यः।	१२२
38	मतिश्रुतावधयो विपर्येश्च ।	१२४
३२	सद्सतोर्रावशेपाद्यहच्छोपलब्धेरुन्मनवत् ।	१३०
३३	नैगम संप्रह व्यवहारर्जुसूत्रशब्द समाभरुढेवम्भूतानयाः	१३४
	इति तत्वार्थाधिगमे मोत्तरास्त्रे प्रथमोऽध्यायःसमाप्तः(१)	322
	दूसरा त्रध्याय ॥२॥	
१	श्रीपशमिक ज्ञायिको भावौ मिश्रश्व जीवस्वस्वतत्व	
•	मौद्यिक पारिएामिकौ च ।	१४६
ર	द्धिनवाष्टादशैंक विंशाति त्रिभेदा यथाक्रमम्।	१६०
ą	सम्यक्तव चारित्रे।	१६०
8	ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याण च।	१६४
k	ज्ञानाज्ञान दर्शनलब्धयश्चतुर्स्नित्रपंचभेदाः सम्यक्त्व च	रित्र
	संयमासंयमारच ।	१६८
Ę	गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शना ज्ञाना संयतासिद्धलेश्य	
	श्चतुस्रये कैकैकैक पड् भेदाः ।	१७२
y	जीव भव्याभव्यत्वानि च ।	१८०

सूत्र स	ांख्या दूसरा भ्रम्याय	पृष्ठ
5	उपयोगो लक्तराम् ।	१८६
3	स द्विविधोऽष्ट चतुर्भेदः।	१८७
१०	संसारिगो मुक्ताश्च ।	१८८
११	समनस्का मनस्काः ।	१८१
१२	संसारिण स्नसस्थावराः।	१६२
१३	पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः ।	१८३
68	द्वान्द्रियाद्यस्रसाः।	858
87	पचेन्द्रियाणि ।	११७
१ ६	द्विविधानि ।	१६५
१७	निवृ त्युपकरणे द्रव्येन्द्रम् ।	339
१८	लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ।	२००
39	स्पर्शन रमन बाग् चत्तु श्रोत्राग्गि ।	२०१
२०	स्पर्श रम गन्ध वर्ण शब्दास्तद्थीः।	२०२
२१	श्रुतमनिन्द्रियस्य ।	२०४
२२	वनस्पत्यन्तानामेकम् ।	२०४
२३	कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि।	२०६
२४	संज्ञिनः समनम्काः ।	२०६
२४	विश्रह गतौ कर्म योगः।	२०७
२६	अनुश्रेणि गति:-।	२०६
२७	श्रविमहा जीवस्य ।	२१०
	विग्रहवती च संसारिएः प्राक् चतुर्भ्यः।	२१०
	एक समया विमहा।	२१२
३०	एकं द्वौ त्रीन्वाऽनाहारकः ।	२१३
38	समूर्च्छन गर्भोव पादाष्जन्म ।	२१६

सूत्र संग	ष्या दृसरा श्रध्याय	বৃষ্ট			
३२	सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः	२२ १			
३३	जरायुजारङज पोतानां गर्भः।	२२४			
३४	देवनारकाणा मुपपादः।	२२७			
₹¥	शेषाणां सम्मूच्छ्नम्	270			
३६	श्रोदारिक वैक्रियिकाहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि	।२२६			
३७	परं परं सू इसम्।	२३२			
३⊏	प्रदेशतो उसंख्येय गुणं प्राक्तैजसात्।	२३३			
રેદ	श्चनन्त गुर्धो परे ।	२३४			
So	ब्रप्रतीघाते ।	२३४			
४१	श्रनादि सम्बन्धे च ।	२३६			
४२	सर्वस्य।	२३५			
४३	तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुभ्यः।	२३६			
88	निरुपभोगमन्त्यम् ।	२४०			
84	गर्भ सम्मुच्छ्नेन जमाद्यम् ।	२४१			
४६	श्रौपपादिकं विकियिकम्।	२४१			
8/0	ल्बिध प्रत्ययं च ।	२४३			
82	तैजसमपि ।	२४४			
85	शुभं विशुद्ध मन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ।	२४६			
χo	नारक सम्मूर्च्छिनो न्युंसकानि	२४७			
४१	न देवाः	२४५			
४२	शेषास्त्रिवेदाः ।	२४६			
४३	श्रीपपादिक चरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषीनपवर्त्यायुष	:२४०			
इति तत्वार्थाधिगमे मोत्तशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ २४६					
स्राचीरमं वश्राप्र स्टंड॰ ॥२॥					

तत्त्वार्थ दीपिका---



इम टीका के बिद्धान लेखक ऋटेर (ग्वालियर) निवामी श्री पं० बटेश्वरद्याल जी बकेवरिया शास्त्री, (मिद्धान्त भूपण, विद्यालंकार)



ॐ नमः सिद्धेभ्यः । श्रीमत्पूज्यवर श्राचार्य श्री उमास्वामि विर्वित

मोच्यास अपर नाम तत्त्वार्थसूत्र की सरल, सुबोध, हिन्दी टीका ।

तत्त्वार्थ दीपिका।

पहला खंड । (१)

टीकाकार का मंगलाचरण ।

प्रगम्य शुद्ध चिद्रूपं, परमानन्द संयुतम् । तन्तार्थ प्रकाशाय, वच्ये तत्त्वार्थ दीपिकाम् ॥१॥

भाषार्थः—परम श्रर्थात् उत्कृष्ट श्रतीन्द्रिय श्रानन्द सहित शुद्ध (निर्विकार) चिद्रूप (सिद्ध परमेष्ठी) को नमस्कार करके तत्वार्थ-सूत्र के वास्तविक श्रर्थ का विस्तार पूर्वक प्रकाश करने के लिये में (बटेश्वरदयालु बकेवरिया) तत्वार्थ दीपिका नाम की सरल हिन्दी टीका का व्याख्यान प्रारम्भ करता हूँ ॥१॥

^{*} यह हिन्दो टीका चैत्र कृष्णा पंचमी सं०१६६२ तदनुसार ता०१३ मार्च सन् १६३६ ई० को हिसार (पंजाब) में बारम्भ की गई।

#मोच मार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भृभृताम्। ज्ञातारं विश्व तत्वानां, वन्दे तद्गुण लब्धये॥१॥

भाषार्थ:—मोच्च मार्ग के प्रवर्तक (चलाने वाले) कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले (नाश करने वाले), ख्रौर विश्वतत्वों के (संसार के समस्त पदार्थों के) जानने वाले, को मैं उक्त (मोच्च मार्ग प्रणयन, कर्मभेदन, विश्वतत्व झान) तीनों गुणों की प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ। खर्थात मैं पूज्यपाद ख्राचार्थ (सर्वार्थिसिद्धिः के प्रणेता) उसको, जो मोच्च मार्ग के नेता हैं, जो कर्मों के विनाशक हैं, ख्रौर संसार भर के समस्त तत्वों को युगपत् (एक समय में) जानते हैं। उपयुक्त तीनों गुणों के उपार्जन के लिये बंदना करता हूँ।

^{*} यह मंग्रलाचरण रूप रखोक श्रीमन्प्ज्यपाद श्राचार्य कृत श्री सर्वार्थसिद्धिः संस्कृत टीका का भाग है। तस्वार्थ सूत्र का भाग नहीं है, परन्तु उपयोगी समझ कर यहां पर दे दिया है। क्योंकि जैनियों में श्री तस्वार्थमृत्र का पाठ करते समय इस श्लोंक को मंगलाचरण इप में पड़ने की प्रथा प्रचलित है। श्री उमास्वामि महाराज ने भी तस्वार्थसृत्र की शादि में मंगलाचरण अवश्य किया होगा। परन्तु अब तक मेरे देखने में नहीं श्राया। इस मंगलाचरण के विषय में बद्धाचारी शीतलप्रसादजी की यह सम्मति है, कि मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक, श्राशीर्वादात्मक, श्रीर वस्तु स्वरूप कथनात्मक। जिनमें से श्री उमास्वामि महाराज ने वस्तु स्वरूप कथनात्मक मंगलाचरण किया है। श्रथीत ब्रह्मचारी जी की सम्मति से वस्तु स्वरूप का कथन करते समय नमस्कारात्मक पृथक् मंगलाचरण की श्रावश्यकता नहीं है। इस विषय पर श्रम्य विद्वानों को भी विचार करके श्रपनी सम्मति प्रगट करनी चाहिये।

पहला ग्रह्याय

(१)

यह संसारो प्राणी अनादि काल से पंच पिरिवर्तन रूप संसार में चतुर्गति की प्रचारासी लच्च योनियों में परिश्लमण करता हुआ नाना प्रकार के कछ भोगता आ रहा है। जब तक इसकी दुःख से छूटने का, और सुख प्राप्त करने का, सभा उपाय मालूम नहीं होता, तब तक जन्म मरण का दुःख दूर नहीं हो सकता। संसार में तो सभी जगह दुःख है। आकुलता रहित सभा सुख तो मोच्च होने पर ही प्राप्त हो सकता है। शुभ कमों के उदय से यदि किसी प्राणी को संसारिक सुख प्राप्त भी हो जाता है, परन्तु वह आकुलता सहित होने के कारण सभा सुख नहीं कहलाता। सभा सुख आत्मिक होता है। जहां पर वह सभा आत्मिक और अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो जाता है, एस अवस्था को मोच्च कहते हैं। संसार से छूट कर अनन्त ज्ञानादिक आत्मिक गुणों के पूर्ण प्रकट हो जाने का नाम ही मोच्च * है। अतएव सबसे प्रथम मोच्च का मार्ग (रास्ता) प्रकट करने के लिये सुत्र कहते हैं—

[†] द्रव्य, क्रेत्र, काल, भव, श्रीर भाव के भेद से परिवर्तन पांच तरह का होता है जिनका वर्णन यथा श्रवसर पर किया जायगा।

[‡] चौरासी लच्च योनियों का वर्णन दूसरे ऋध्याय में यंतियों के प्रकरण में किया गया है।

^{*} निरवशेष निराकृत कर्ममल कर्लकस्थात्मनोऽचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादिगुरामव्यावाध सुक्ष मात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोच इति । स०सि०

‡ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोचमार्गः ॥१॥

सूत्रार्थः—[सम्यग्दर्शन शान चारित्राणि] सम्यग्दर्शन, सम्य-ग्ज्ञान, श्रौर सम्यक् चारित्र, इन तीनों का मिलना [मोच्न मार्गः] मोच्न का मार्ग है। श्रर्थात् मोच्न की प्राप्ति का उपाय है।

İ इस तस्वार्थस्त्र ग्रन्थ की रचना के विषय में कर्णाटक भाषा की तस्वार्थ वृत्ति नाम की टीका की प्रस्तावना में एक चडी मनोरंजक कथा लिखी हैं। वह इस प्रकार है कि — सौराष्ट्र (गुजरात) देश के किसी नगर में एक पवित्रान्तःकरण श्रीर नित्य नैमितिक कियाश्रों में तत्पर एवं श्रद्धावान द्वेपायक नामक श्रावक रहता था। वह बड़ा विद्वान था श्रीर वह इसी लिये चाहता था कि मैं किसी उत्तम ग्रन्थ की रचना कहं। परन्तु गाईस्थ्य जंजाल के कारण अवकाश (समय) न मिलने से कुछ नहीं कर सकता था। निदान, उसने एक दिन पतिज्ञा की, कि प्रति दिन जब एक सत्र बना लुंगा, तब ही भोजन करूंगा। अन्यथा उपवास किया करंगा। मोच शास्त्र के बनाने का निश्चय करके उसी दिन उसने ''दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोच मार्गः यह प्रथम सूत्र बनाया । तथा विस्मरण हो जाने के भय से इसने अपने घर के एक खंभे पग उसे लिख दिया। इसके पश्चाब इसरे दिन वह आवक किसी कार्य के निमित्त कहीं ग्रन्यत्र चला गया, और उसके घर एक मुनिराज आहार के लिये आये। मुनि के दर्शन से द्वेपायक की सुशीला गुणवती भार्या ने श्रह्यन्त प्रसन्न होकर नवधा भक्ति से उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद मुनिराज ने खंभे पर लिखा हुआ वह सत्र जो द्वेपायक ने लिला था, देख कर किचित विचार किया। श्रीर तत्काल ही उसके पहले 'सम्यक्' विशेषण लिख कर वहां से चल दिये। तदनन्तर जब द्वैपायक श्राया, तो उसे श्रपने लिखे हुए सुत्र में 'सम्यक्' विशेषण अधिक लिखा देखकर बड़ा आधर्य हुआ। और साथ ही सुत्र की शुद्धता से आनन्द भी हुवा। भागों के पूछने से विदित हुआ,

विशेषार्थ: सम्यग्दर्शन, सम्यग्हान, श्रीर सम्यग्नारित्र, को 'रत्नत्रय' भी कहते हैं। हाथी, घोड़ा, श्ली, पुरुष, खड़, दण्ड, चक्र, श्राद जो जो पदार्थ अपनी २ जाति में उत्कृष्ट हैं, वे वे

कि मुनिराज श्राहार के निमित्त पथारे थे। कदाचित वे लिख गये होंगे। तब आवक उसी समय बड़ी श्रातुरता से उनके खोजने को निकला। यत्र तत्र बहुत भटकने के पथात एक रमणीक बन में उसे उक्त मुनिराज के दर्शन हुये। वे एक बड़े भारी मुनियों के संघ के नायक थे। उनकी गम्भीर मुदा के दर्शन मात्र से वह आवक जान गया, कि इन्हीं महात्मा ने मेरे सूत्र को शुद्ध करने की कृपा की होगी। पथात वह गद् गद् (श्रानन्दित) होकर उनके चरणों पर पड़ गया और बोला भगवन्! उस मोच शाख्य को श्राप ही पूर्ण की जिये। ऐसे महान् यन्थ के रचने की शक्त मुझ में नहीं है। श्रापने बड़ा उपकार किया, जो मेरी वह बड़ी भारी भूल सुभार दी। सच है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोच का मार्ग नहीं हैं। किन्तु 'सम्यग्दर्शन' 'सम्यग्दान' श्रीर 'सम्यग्वारित्र' ही मोच का मार्ग हैं'। श्रत्रएव ''सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोचमार्गः' ही परिपूर्ण और श्रद सूत्र है।

श्रावक के उक्त आग्रह श्रीर प्रार्थना को मुनिराज टाल न सके, श्रीर निदान, उन्हाने इस तत्त्वार्थस्त्र (मोक्तशाक) को रच कर पूर्ण किया । पाठक ! वे मुनिराज श्रीर कोई नहीं, हमारी इस मनोहर एवं मनोरंजक कथा के मुख्य नायक भगवान् उमास्वामि महाराज ही थे। भगवान् उमास्वामि श्रीमत्कुन्दकुन्द श्राचार्य (जिन्हांने प्राकृत भाषा में अनेक ग्रन्थराजी की रचना की है) के शिष्य थे।

उमास्वामि सृरि का जन्म दिगम्बर सम्प्रदाय की पहावितयों के अनु-सार विक्रम सम्वत मर में हुआ था। १६ वर्ष की अल्प वय में आपने जिन दीचा धारणा की। पश्चात २४ वर्ष दीचित रहने के बाद निन्द संघ के पह पर विराजमान होकर आचार्य पर प्राप्त किया। उन्होंने ४० वर्ष उस जाित में 'रत्न' कहलाते हैं। मोल के साधन में ये तीनों ही श्रात्म गुण सर्वोत्छ हैं। श्राप्त इनको 'रत्नत्रय' कहते हैं। श्राप्त यही मोल का मार्ग है। निश्चय श्रोर व्यवहार के भेद से यह दो प्रकार का होता है। जीवादिक ! प्रयोजन मृत पदार्थों के सत्य (यथार्थ एवं निर्दोष) श्रद्धान्न को 'व्यवहार सम्यन्दर्शन' कहते हैं। श्रोर इन्हीं जीवादिक प्रयोजन मृत पदार्थों के यथार्थ ज्ञान को 'व्यवहार सम्यन्दर्शन' कहते हैं। एवं संसार की कारण भृत (श्राश्रव बन्ध कराने वाली) राग होष जिनत मन वचन काय रूप योगों की सर्व सावद्य रूप कियाशों का सम्यक् रीति से त्याग करना 'व्यवहार सम्यन्वारित्र' है। श्रोर पदार्थों से भिन्न श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप के सत्य (यथार्थ) श्रद्धान को 'निश्वय सम्यन्दर्शन' श्रीर उसी शुद्ध श्रात्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को 'निश्वय सम्यन्दर्शन'

दिन श्राचार्य पद पर रह कर पग्म धर्म का उपदेश किया। तत्त्वार्थसूत्र दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में माना जाता है। दिगम्बर सम्प्रदाय उनको उमास्वामि के नाम से दिगम्बर श्राचार्य मानता है। श्रीर श्वेताम्बर सम्प्रदाय वाले उनको उमास्वाति के नाम से श्वेताम्बर श्राचार्य मानते है। पीछे से श्रपने २ माने तृये सिद्धान्तों के श्रनुसार तत्त्वार्थ सृत्र के पाठ में भी भेद कर दिया गया है। यही काग्या है कि जहां तहां सूत्रों में भी पाठ भेद दिखलाई देना है।

† "जाती जाती यदुत्कृष्टं तद् तद् गरम मिहीच्यते"

्यवहार मोच मार्ग में जीवादिक सात तत्व, श्रीर निश्चय मोच मार्ग में एक निज श्रात्मा ही, प्रयोजन भृत है। श्रतएव व्यवहार मोच मार्ग में सात तत्वी का, श्रीर निश्चय मोच मार्ग में निज श्रात्मा का, अद्धान करना चाहिये, श्रीर यहां कमशः व्यवहार श्रीर निश्चय सम्यग्दशंन कहा जाता है। ग्झान' एवं शुद्धातम तत्व के स्वरूप में मग्न (स्थिए श्रर्थात् श्रातमस्थ) हो जाने को † 'निश्चय सम्यग्चारिश' कहते हैं। इन तीनों को श्रात्म विश्वास, श्रात्मज्ञान, श्रात्म मग्नता, के नाम से भी कह सकते हैं।

वास्तव में आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही मोल का मार्ग है, और उसी की ये तीन अवस्थायें हैं। इनको यदि संलेप में कहना चाहें, तो 'शुद्धोपयोग' के नाम से भी कह सकते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में उत्तरोत्तर शुद्धोपयोग (वीतरागभाव) ही की उन्नति, और वृद्धि, होती गई है। अतएव 'शुद्धोपयोग ही वास्तिक मोल मार्ग' है। जब तक शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति न हो सके, तब तक (शुद्धोपयोग रूप मोल मार्ग की प्राप्ति न हो सके, तब तक (शुद्धोपयोग रूप मोल मार्ग की प्राप्ति के लिये) उयवहार रत्नत्रय का साधन करते हुए, उयवहार मोल मार्ग पर ही चलना उचित है। यही कारण है, कि शास्त्रों में ज्यवहार रत्नत्रय की निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति का कारण लिखा है। परन्तु यहां पर यह बात अच्छी तरह समभ लेनी चाहिये, कि व्यवहार रत्नत्रय उसी अवस्था में निश्चय रत्नत्रय का कारण माना जायगा, जब कि वह निश्चय रत्नत्रय का साधक, और सहायक, होगा। यदि व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय मोल मार्ग का, साधक और सहायक न हो कर विरोध और घातक हो जायगा, तो फर वह कारण न माना

[†] पं॰ दोलतराम जी ने अपने छहडाला में निश्चय रत्नत्रय का इस तरह वर्णन किया है—

पर द्रव्यनि तें भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त भला है। श्राप रूप को जानपनी सो, सम्यक् ज्ञान कला है॥ श्राप रूप में लीन रहें थिर, सम्यक् चारित्र सोई। 'तीसरी टाल।'

जायगा। इस लिये व्यवहार रत्नत्रय को धारण करते हुए, उसके द्वारा निश्चय मोच मार्ग की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये। तब ही व्यवहार मोच मार्ग का साधन करना कार्यकारी धौर सफली-भूत होगा।

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये इन तीन बातों की आवश्यकता होती है। श्रद्धा, ज्ञान, और क्रिया। इसी को जैन शास्त्रों में क्रमशः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यग्चारित्र, लिखा है। 'श्रद्धा' का अर्थ 'विवेक पूर्वक हद विश्वास' है, उसका यथार्थ झान होना, श्रौर तदनुसार श्राचरण (किया) करना चारित्र है। प्रत्येक विपत्ति से छूटने के लिये, अथवा किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक सम्पादन एवं पूर्ण करने के लिये, इन तीनों ही की श्रावश्यकता है। जिस प्रकार कोई रोगी मनुष्य रोग से मुक्त होना चाहता है, तो उसको सब से प्रथम 'मैं रोगी हूँ' और 'इस रोग का नाश किया जा सकता है' यह विश्वाम होना चाहिये। इसके बाद निदान, श्रौर चिकित्सा (इलाज) सम्बन्धी ज्ञान होना चाहिये। परन्त इतने मात्र से ही उसकी बीमारी दर नहीं हो जायगी । उसको इस विश्वास और ज्ञान के बाद आचरण करना चाहिये। अर्थात् नियमानुसार उसको पथ्य से रहते हुए द्वा सेवन करना उचित है, तब बीमारी दूर होगी। इन तीनों में से एक की भी कमी होगी, तो वह स्वस्थ न हो पायगा । यदि यह तीनों उल्टे हो जायँ, तो बीमारी दृर होने के बजाय बद भी सकतो है। इस लिये इन तीनों का सम्यक् (यथार्थ) होना अति आव-श्यक है।

यहां पर हमें आत्मा को संसार रूपी रोग से मुक्त करने के विषय में विचार करना है। अतए व ये तीनों आत्मा पर ही घटित

करना चाहिए। आत्मा को रोगी, और कर्मबन्ध (जो अनादि काल से आत्मा में होता आरहा है) को रोग, मान लेना चाहिये। सब से प्रथम कर्मबन्ध और उसके कारणों का विश्वास हो, फिर उन्हीं का विवेक पूर्वक ज्ञान होना आवश्यक है। पश्चात् जिन २ क्रियाओं से कर्मबन्धन का रोग दूर हो सकता है, उन सब कियाओं (उपायों) को अमल (आचरण) में लाना चाहिये। और जिन २ कारणों से कर्मबन्ध होता है, उन २ कारणों से अलग रहना चाहिये। इस प्रकार तोनों का भले प्रकार उपयोग होने से आत्मा का अनादि कालीन कर्मबन्ध का भयंकर रोग भी दूर हो सकता है। यदि एक की भी तीनों में से कमी (श्रुटि) होगी, श्रथवा ये विपरीत होंगे. तो इस कार्य में सफलता प्राप्त होना असं-भव है। इन तीनों की एकता ही मोच का उपाय है। मुक्ति आत्मा की करना है, इस लिये ये तीनों बातें आत्मा के विषय में होनी चाहियें। श्रात्म स्वरूप का विश्वास, उसी का यथार्थ ज्ञान, श्रीर श्रपने ही श्रात्मा में श्रात्मस्थ हो जाना चाहिये। जब तक ये तीनों बातें श्रात्म। में न होंगी, तब तक मोच प्राप्त न हो सकेगी। अतएव निश्चय रत्नत्रय की एकता सालात मोल का कारण है। यदि कोई शुद्धोपयोगी मुनि, अन्तर्मृहूर्त मात्र उपयोग की एकामता पूर्वक रत्नत्रय ‡ की एकाप्रता में लीन होकर ध्यानस्थ हो जावे, तो श्रन्तर्मुहूर्त में ही चार घातिया (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय) कमों को नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है।

[्]र रत्नजय को अंग्रेजी भाषा में क्रमशः विलीफ (True Belief) श्रद्धान, नोलेज (True knowledge) ज्ञान, करव्यक्ट (True Conduct) चारित्र कहते हैं।

शुद्धोपयोग का प्रारम्भ चतुर्थ गुण् स्थान में ही हो जाता है.
पश्चात् वह धीरे २ क्रमशः बढ़ता हुवा, सातवें गुणस्थान से उपर
पहुँच कर इतना दृढ़ हो जाता है, कि उसमें फिर इतनी एकाप्रता
श्रोर निश्चलता श्रा जाती है, कि ध्यान, ध्याता, ध्येय और झाता,
ज्ञान, क्रोय का भी विकलप नहीं रहता है। इसी दशा को श्रात्मा
की 'निर्विकलप दशा' कहते हैं। इस श्रवस्था में श्रात्मा ही सम्यग्दर्शन, आत्मा ही सम्यग्ज्ञान, और श्रात्मा ही सम्यग्चारित्र, होता
है। इस प्रकार की श्रभेद दशा ही साज्ञात् मोज्ञ का कारण होती
है, और इसी को रानत्रय की एकता कहते हैं। ऐसी श्रवस्था
श्रन्तर्भुहूर्त से श्रिषक नहीं ठहरती। श्रीर श्रन्तर्भुहूर्त में उनका
(श्रात्मा का) कार्य सिद्ध हो जाता है। इस श्रुद्धोपयोग की वास्तविक दशा का वर्णन वचनातीत है। उसका वास्तविक श्रानन्द,
श्रीर यथार्थ ज्ञान, स्वयं श्रुद्धोपयोगी को ही होता है। श्रात्मा के
साथ श्रनाद्दि काल से लगे हुये कर्म शत्रुश्चों को नष्ट करने के लिये
शुद्धोपयोग ही समर्थ होता है।

जब तक यह तीनों (सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र) पृथक् २ रहते हैं, तब तक ये साज्ञात रूपेगा मोज्ञ के कारण नहीं होते। तीनों मिल कर ही 'मोज्ञ मार्ग' नाम पाते हैं। इस विषय पर एक श्रंधे और लंगड़े का उदाहरण श्रच्छा दिया गया है। एक

[†] सम्यक्त्व, चारित्र, और योग इनकी अपेचा से आत्मा के गुणों के जो स्थान हो, उनको गुणस्थान कहते हैं। उनके चौदह भेद हैं—— मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सम्यग्द्दि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अपमत्त विरत, अप्रवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सूच्म सांपराय, उपशान्त मोह, चौण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली। इन चौदह गुणस्थानीं का वर्णन आठवें अध्याय में किया जायेगा।

श्रंधा, श्रीर एक लंगड़ा, इस प्रकार दो मनब्य किसी बन में रहते थे। कारएवश उस बन में आग लग गई। आग चारों तरफ फैलती जाती थी, उनके बचने का कोई साधन नहीं था। लंगड़ा यदापि मार्ग को जानता (सम्यग्झान) भी था, श्रीर उसको यह भी विश्वास (सम्यग्दर्शन) था, कि मैं इस मार्ग से जाकर आग से बच सकता हूँ, किन्तु बेचारा चल नहीं सकता था, श्रसमर्थ था। उधर वह अन्धा न तो मार्ग को जानता था. और न उसको मार्ग का विश्वास ही था, किन्तु चल सकता था। यही कारण है, कि वह इधर उधर भागा भागा फिरता था, परन्तु यथार्थ मार्ग उसको नहीं मिलता था। श्रतएव वह भी श्राग से नहीं बच सकता था। श्रन्त में दोनों ने सम्मति करके श्राग से बचने का उद्यम किया। अन्धे की पीठ पर लंगड़ा बैठ गया। और लंगड़ा आदमी, अंधे को मार्ग बतलाने लगा। पश्चात वे दोनों ही ठीक रास्ते पर चल कर आग से बच कर भाग गये । और वे 🛭 निरापद स्थान में जा पहुँचे। यदि वे दोनों प्रथक २ रहते, तो कभी और किसी प्रकार भी आग से नहीं बच सकते थे। इसी प्रकार रत्नत्रय भी पृथक २ रह कर संसार की वेदना का अन्त नहीं कर सकता। चारित्र के बिना सम्यादर्शन, श्रीर झान, का फल नहीं मिल सकता। जिस का विश्वास श्रोर ज्ञान प्राप्त किया है, उसको श्राचरण (श्रमल)

[†] हतं ज्ञान किया हीनं हता चाज्ञानिनां किया।
धावन् किलान्धको दग्धः परमक्रिप च पंगुलः ॥१॥
श्रन्थरच पंगुरच वने प्रवृत्ता तो संप्रयुक्तो नगरं प्रविष्टी ॥

‡ संजोग मेवेत्ति वदंति तष्णा खेवेकक चक्केण गृही प्यादि।
श्रन्थो य पंगृ य वणं पविद्या ते संयुक्ता नयरं पविद्वा॥
"गोमटसार कर्मकाण्डे" म्हर

में लाये बिना, श्रद्धान, श्रीर ज्ञान, निष्फल सममना चाहिये। श्रद्धान श्रीर ज्ञान के श्रभाव में चारित्र मिथ्याचारित्र होता है। विपरीत श्राचरण से रोग नाश होने के बजाय बढ़ जाया करता है। लगाने की दवा यदि पी ली जाय, तो तत्काल मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है, श्रीर पीने की दवा लगा ली जाय, तो कोई लाभ नहीं, प्रत्युल हानि हो सकती है। श्रतएव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, श्रीर सम्यग्चारित्र, तीनों ही मिलकर मोच के मार्ग होते हैं। इनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, श्रीर मिथ्याचारित्र, संसार के मार्ग हों।

"रत्तत्रय" में सम्यग्दर्शन मुख्य समसना चाहिये। सम्यग्दर्शन के हो जाने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान, श्रीर चारित्र सम्यग्चारित्र, नाम पाते हैं। श्रद्धान जब प्रगट होना है, नभी ज्ञान की मिलनता दूर हो जाती है, श्रीर ज्ञान शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। साथ ही श्रातमा में वीतरागता बढ़ाने बाला चारित्र गुण भी प्रगट हो जाता है। चारित्र श्रात्म स्वकृष के श्रमुभव कराने में लगता है। श्रारित्र श्रातमानुभव कराने में प्रयृत्ति होने को ही वास्तव में 'चारित्र' कहते हैं। इस प्रयृत्ति का श्रात्मा में लगना, श्रीर इन्द्रिय-विषयों से हटना ये दो कार्य चारित्र से होते हैं, इसीको 'निश्चय' श्रीर 'व्यवहार चारित्र' कहते हैं। सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों ही शुद्धात्मा के श्रीवनाभावो । गुण हैं। सम्यग्दर्शन के होने पर सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यग्चारित्र भी नियम से किसी न किसी रूप में उत्पन्न हो ही जाते हैं। परन्तु फिर भी पूर्व गुण के प्रगट होने पर, उत्तर गुणों की श्राराधना करनी चाहिये। क्योंकि ज्ञायिक

[†] रबण्तयं स् बद्धइ श्रव्याणं मुयनु श्रय्स्य द्वियम्हि । तम्हा तत्तिय मदया तहदीर सदा होइ ॥ "दृश्यसंबहे"

सम्यक्त्व, ज्ञान खौर चारित कम से ही प्रगट होते हैं। चायिक सम्यक्तंन चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में पूर्ण हो जाता है। चायिक सम्यक्तान तेहरवें गुणस्थान में ही ज्ञानावरण कम के सर्वथा चय हो जाने पर प्रगट होता है। चायिक सम्यग्चारित्र चौदहवें गुणस्थान के अन्त में ही चारित्र मोहनीय और योगों के सर्वथा नष्ट होने पर प्रगट होता है। अत-एव इन चायिक ‡ गुणों की पूर्णता की अपेचा पूर्व गुण के होने पर, पूर्व गुण काराधनीय, और उत्तर गुण के हो जाने पर, पूर्व गुण की प्रकटता, नियम से समभना चाहिये।

सम्यग्दर्शन होने से पहिले भी श्रद्धान, ज्ञान, श्रीर चारित्र होते हैं। किन्तु श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान, ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र मिथ्या चारित्र, कहलाता है। सम्यग्दर्शन के उत्पन्न होते ही इन तीनों की कायापलट हो जाती है। श्रीर तीनों ही बदल कर 'मिथ्या' से 'सम्यक्' हो जाते हैं। मिथ्या से सम्यक् रूप वरने में सम्य-ग्दर्शन ही कारण होता है। श्रतएव उस सम्यग्दर्शन के प्राप्त करने का उद्यम करना चाहिये।

यदि यहां पर सुद्म रीति से विचार किया जाय तो, जीव का शुद्ध स्वरूप ज्ञान है। अथवा जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान में जितनी मिलनता हो, वही और उतना ही संसार है। और वह मिलनता नष्ट हो जाय, इसी का नाम 'मोत्त' है। ज्ञान में ही सभी गुंगा अन्तम ते हैं। अथवा ज्ञान की सत्ता के आधीन ही उनकी सत्ता है। चारित्र, सुख, वीर्योद गुगों को ज्ञान के ही

जो प्रतिपत्ती (विरोधी) कर्म का सर्वधा स्वय कोने पर श्रात्मा का
स्वभाव रूप गुरू प्रगट होता है। उसको चायिक भाव श्रथवा गुरू
कहते हैं।

रूपान्तर † समभाना चाहिये। वस्तुत: ज्ञान की पूर्ण निर्मलता ही मोच है।

श्रव मोत्त के मार्ग स्वरूप रत्नत्रय में से क्रमानुसार पहले सम्यग्दर्शन का स्वरूप वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं:—

तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

सूत्रार्थः—(तत्वार्थ श्रद्धानं) तत्व, श्रर्थात् वस्तु के स्वरूप सिंहत, अर्थ-श्रर्थात् पदार्थौ का-सात तत्वों का-श्रद्धान करना (सम्यग्दर्शनं) सम्यग्दर्शन है।

विशेषार्थ: —यहां पर 'दर्शन' शब्द का 'देखना' अर्थ नहीं लेना चाहिये, प्रत्युत उसका कृद्धि अर्थ 'श्रद्धान' करना चाहिये। क्योंकि यहां पर मोच मार्ग का प्रकरण (विषय) है। इस लिये जो तत्व (पदार्थ) मोच प्राप्त करने में प्रयोजन भृत (मनलब के) हों, उनका ठीक जैसाका तैसा श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। व्यवहार दृष्टि से जीव अजीवादि तत्वों के एवं देव, शास्त्र, गुरु, के सत्य श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा है। और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्म स्वकृत के सत्य श्रद्धान को सम्यग्दर्शन को सम्यग्दर्शन कहा है। सम्यग्दर्शन का चात (रोकन) करने वाला

अर्थाद — ज्ञानक के सिवाय सभी गुण अपनी २ मान सत्ता रखते हैं। ज्ञान ही एक ऐसा गुण है। जो अपनी सत्ता से अपना, और दूसरी का बोध कराता है। इसलिये यही साकार है। अन्य सभी गुण निराकार हैं।

पंचाध्यायी ॥३६४॥

[‡] यही कारण है, कि ज्ञान के सिवाय श्रन्य सभी गुणा को निर्विकल्प (निराकार) कहा गया है। यथा — ज्ञानाद्विना गुणाः सर्वे प्रोक्ताः सष्ट्रजणांकिताः। सामान्याद्वा विशेषाद्वा सत्यं नाकारमात्रकाः॥

दर्शन मोहनीय कर्म है। अर्थात् दर्शन मोह के उदय में सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता। इस लिये दर्शन मोह के उपशम, चयोपशम, खोर चय, की अपेचा से सम्यग्दर्शन भी तीन प्रकार का होता है। जिस को क्रमशः उपशम सम्यक्त्व, चयोपशम सम्यक्त्व, खौर चायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अनादि (जिसको कभी सम्यक्त्व नहीं हुआ) मिथ्या दृष्टि पांच प्रकृतियों (दर्शनमोह, और अनन्तान्वन्धी की चौकड़ी) के उपशम करने से उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त करता है। इसके बाकी के चयोपशम, और चायिक सम्यक्त्व नहीं होते। और सादि मिथ्या दृष्टि (जिसको पहले कभी सम्यक्त्व नहीं होते। और पिर छूट गया हो) उपयुक्त पांच या सात (दर्शनमोह के तीन खण्ड, मिथ्यात्व, सम्यङ् मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, की अपेचा) प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, और चयोपशम से चयोपशम सम्यक्त्व, और चय से चायिक सम्यक्त्व, आर चयोपशम से चयोपशम सम्यक्त्व, और चय से चायिक सम्यक्त्व, प्राप्त करता है।

बीमारी के दूर होने की तोन हालतें होती हैं। एक बीमारी का प्रगट रूप से हट जाना, परन्तु बीमारी के कारणों का शरीर में मौजूद रहना जैसे बुखार उतर गया है, परन्तु बुखार का कारण नहीं हटा, इस कारण बुखार फिर चढ़ेगा। इसको उपशम समकना चाहिये। दूसरे बीमारी का कुछ कम हो जाना, श्रीर उसके कारणों का कुछ नष्ट हो जाना, कुछ मौजूद रहना। इसको स्रयोपशम कहते हैं। तीसरे बीमारी के कारणों का बिल्कुल समूल दूर हो जाना, यह स्रय कहा जाता है। इसी प्रकार मिध्यात्व भी एक प्रकार की बीमारी इस श्रात्मा के साथ श्रानादि काल से लगी हुई है। जिस का दूर होना ही सम्यग्दर्शन कहलाता है। मिध्यात्व के दब जाने से उपशम सम्यग्दर्शन, मिध्यात्व के समूल नष्ट होजाने से सायक

सम्यग्दर्शन, मिथ्यात्व के कुछ श्रंश का नष्ट हो जाना, और कुछ श्रंश का मौजूद रहना, एवं कुछ श्रंश के उदय रहने से स्योपशम सम्यग्दर्शन होता है। अब तीनों प्रकार के सम्यग्दर्शनों का सैद्धान्तिक विवेचन करते हैं:—

दर्शन मोह कर्म के मिध्यात्व, मिश्र, श्रौर सम्यक्तव प्रकृति ये तीन ही भेद हैं, परन्तु अनन्तानबन्धी कषाय की चौकड़ी भी सम्यग्दर्शन गुरा को विपरीत (मिध्यात्व रूप में) करती है। इस लियं इसको भी सम्यग्दर्शन का घातक कहते हैं । अतएव तीन दर्शनमोह की, श्रौर चार श्रनन्तानुबन्धी कवाय, इस प्रकार सात प्रकृतियों के सर्वथा चीए हो जाने से सम्यम्दर्शन गुए को जो श्रात्यन्त निमल अवस्था होती है, उस को 'त्तायिक सम्यादर्शन' कहते हैं। इसके प्रतिपत्ती कर्म का एक देश भी वाकी नहीं रहा है। इसी लिये यह दूसरे सम्यक्त्वों की तरह सान्त (अन्त सहित) नहीं है, तथा इसके होने पर असंख्यान गुणी कर्मी की निर्जरा होती हैं। इसके होजाने पर यातो उस ही भव में जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है, श्रोर यदि देवायु का, श्रथवा मम्यक्त्व होने से प्रथम नरकायु का, बन्ध होगया हो, तो तीसरे भव में, अथवा सम्यग्दरान होने से पहले मिध्यात्व दशा में मनुष्य, निर्यच आयु का बंध हो गया हो, तो चौथे भव में सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है। विन्तु चतुर्थ भव से श्रिधिक संसार में भ्रमण नहीं करता। यह सम्यक्तव इतना मजबूत होता है, कि तर्क और आगम से विरुद्ध श्रद्धान को भ्रष्ट करनेवाले वचन, या हेतु, उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते । यदि तीन लोक भी उपस्थित होकर कदाचित् उसको अपने श्रद्धान से गिराना चाहें तो गिरा नहीं सकते । चायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ केवली या श्रत-केवली के निकट ही होता है। यदि कदाचित् सम्यक्त्व पूर्ण होने से प्रथम ही मरण हो जाय तो, उसकी पूर्णता चारों गतियों में से किसी भी गति में हो सकती है। जायिक सम्यक्तव का प्रारम्भ कर्म भूमि का उत्पन्न हुआ मनुष्य ही करता है। यह सम्यक्त्व-सादि अनन्त होता है। अर्थात एक बार उत्पन्न हो जाने पर फिर कभी छूटता नहीं है। अनन्त काल तक स्थिर रहता है।

मिथ्यात्व, मिश्र, श्रौर श्रनन्तानुबन्धी कषाय की चौकड़ी इस प्रकार सर्व घाति छहा प्रकृतियों के सर्वथा चय, श्रथवा उदयभावी चय, श्रौर उपशम, हो चुकने पर, किन्तु शेष सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होते हुए पदार्थों का जो श्रद्धान होता है, उसको ‡चयोपशम

† इस खयोपशम सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। इसके कई भेद हैं—एक तो यह है, कि चार अनन्तानुबन्धी कथाय व मिथ्यात्व तथा मिश्र इन छः प्रकृतियों का उपशम हो, और सम्यक्त्य प्रकृति का उदय हो। दूसरा यह है, कि अनन्तानुबन्धी कथाय का अन्य कथाय रूप परिणमन होकर विसंगोजन हो गया हो, अर्थात चय हो गया हो। और मिथ्यात्व व मिश्र का उपशम हो, एवं सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो। तीसरा यह है, कि चार अनन्तानुबन्धी कथायके साथ मिथ्यात्व का भी चय हो, व मिश्र का उपशम, तथा सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो। चौथा यह है, कि चार अनन्तानुबन्धी के साथ मिथ्यात्व व मिश्र का अप्ता भी चय हो, मात्र एक सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो। सम्यक्त्व प्रकृति को स्था स्थात्व व मिश्र का स्थात्व को, प्रश्चेत कुछ मिलन सम्यक्त्व भाव को, यह वेदक सम्यक्त्व प्रकृति करता है। इस लिये इसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। देशचाति सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व होता है। यह सम्यक्त्व चंचल, मिलन, श्रीर अगाद होता है, तथापि कमों के चय का कारण है।

्रं चयोपशम सम्यक्त्व में सर्वधाति प्रकृतियों के अगामि निषेकों का सदबस्था रूप उपशम, और वर्तमान निषेको का उदयाभावी चय अर्थाद बिना ही फल दिये निर्जश होती है। सम्यक्त कहते हैं। इसमें सम्यक्त प्रकृति के उद्य होने से चल मल ध्रगाट ये तीन दोप उत्पन्न होते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार हैं—

जिस गुकार एक ही जल अनेक कहोल (तरंग) रूप में परिएात रोता है, उसी प्रकार जी सम्यग्दर्शन सम्पूर्ण तीर्थकर अथवा श्चर्यन्तों में समान म्प में अनन्त शाक्त के होने पर भी श्री शानिनाथजी शान्ति के निये, खार श्री पाश्वेनाथजी रज्ञा करने है तिये समर्थ है, इस तरह राना विषयों के चलायमान होता है, उसको 'चल सम्बर्धान' दोष कहते है । जिस प्रकार शुद्र गुवर्ण भो मल के निमित्त से मिलन वहा जाता है। उसी तरह सम्यक्त प्रतृति के उदय से जिसके परा निर्मलता नहीं है, उसकी 'मल-सायग्टर्गन' करते हैं। श्रोग जिस तरत बृद्ध पुरुष के हाथ से ठहरा हुउ भी लाठी यांपना हुः नर्भ प्रवार जिस सम्यक्षांत के हाते हुए भी ऋषेने बनवाथे। य मन्दिर ऋष्टि में 'यह मेरा मन्दिर है' और दूसरे के बननाये हुये मन्दिर आदि में 'यह दूसरे का है' म्सा अम हो' उसका 'अगाड़ सम्यक्श्न' कहते है। इस तरह परिणाम। ा चल, मल, अगाह, के होते हुये भी 🗓 त्रयोपराम सम्यग्दर्शन जवन्य अन्तर्भुत्त से लेकर उत्कृष्ट छ्यासठ सागर पर्यन्त नित्य ही कभी की निजरा का भारण जानना चाहिये।

उपर्रुत्त सम्यक्त्व विरोधनी सात प्रकृतियों के उपशम से जो

यापि सम्यक्त्य प्रकृति के उदय में चायोपशिमक सम्यग्दर्शन प्रगट होना है। इसलिये वह भी सम्यक्त्य की उत्पत्ति में कारण होनी चाहिये ? प्रान्तु ताम्तव में तो जितने श्रंश में सम्यक्त्व प्रकृति का ट्य है, उतने अश में वह सम्यग्दर्शन गुण का धातक ही है।

पदार्थों का श्रद्धान होता है, उसको 'उपराम सम्यक्त'! कहते हैं।
यह सम्यक्त इस तरह का मिर्मल होता है, जैसा कि निर्मली
श्रादि पदार्थों के निमित्त से कीचड़ श्रादि मल के नीचे बैठ जाने
पर जल निर्मल होता है। उपराम सम्यक्त श्रीर द्यायिक सम्यक्त
निर्मलना की श्रपेता समान है। क्योंकि प्रतिपत्ती कमों का उद्य
दोनों हो में नही है। किन्तु विशेषता इतनी है, कि ज्ञायिक सम्यक्व
मे प्रतिपत्ती कमें का सर्वथा श्रभाव हो गया है, श्रोर उपरामप्रम्यक्त में प्रतिपत्ती कमों की सत्ता है। जैसे—किसी जल में
निर्मली (फिटकड़ी) श्रादि के द्वारा उपर से निर्मलता होने पर भी
नीचे कीचड़ जमी रहती है, श्रीर किसी जलके नीचे कीचड़ रहती
ही नही है। ये दोनों ही जल उपरी निर्मलता की श्रपेत्ता समान
है। श्रन्तर ज्ञिल यही है कि एक के नीचे कीचड़ है, दूसरेके नीचे
कीचड़ नहीं हैं। इसके प्रथमोपराम, श्रीर द्वितीयोपराम, दो भेद

[ृ]हम उपशम सम्यक्त में चारित मोहनीय कम की श्रपेका क्यापशम भाव भी होता है। क्यांकि श्रन्नतानव नी का उपशम श्रथवा द्याभावों क्या है। तथा श्रन्य कपाया का उदय भी हो रहा है। तथापि सम्यक्त भाव निर्मल है। प्रथमीपशम सम्यक्त सातवें गुलस्थान तक होना है। किर श्रेणी चढते हुए इसी को श्रेणी पर द्वितियोपशम सम्यक्त कहते है। इसकी भी निश्रति श्रन्तमृहने मात्र है। किर बदल कर बेहक (क्योपशम) र स्पत्त हो जाता है। श्रथवा मिथ्यान का द्यय यि हो जाय, तो नीची श्रेणी में भा श्रा सकता है। यह उपशमसम्यक्षि श्रन्थाय पूर्वक विषया से व कपाय भावा से उदासीन हो जाता है इसके संसारासक्त भाव तथा मिथ्यान्त नही रहता। श्रक्षव निर्मलता की दृष्टि से कायिक सम्यक्त्र के सदश होता है। किन्तु स्थिति श्रन्तमृद्धतैमात्र होती है।

हैं, जिनका वर्णन दूसरे अध्याय में किया जायगा। इस उपराम सम्यन्त्व से न तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और न चायिक सम्य-क्त्व ही होता है। उपशम सम्बक्त तो मिध्यात्व के दबने से हुआ है, मिध्यात्व अभी सत्ता में मौजूद है। इस कारण वह मिध्यात्व उभर कर अवश्य उपशम सम्यक्त्व को बिगाइता है। उपशम सम्यक्तव की स्थिति मात्र अन्तर्मुहूर्त है । इसके पश्चात् या तो मिध्यात्वी होता है, अथवा उसको च्योपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है । उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गतियों में से किसी भी गति में रहने वाले जीव के चार प्रकार की श्राय में से किसी भी श्राय का बन्ध होने पर भी हो सकती है। इसमें कोई बाधा नहीं हैं। किन्तु सम्यक्त्व प्रहण होने के बाद अशुव्रत या महाव्रत उसी जीवके हो सकते हैं, जिसके चार आयु कमी में से फेवल देव आयु का बन्ध हुआ हो, अथवा किसी भी आयु का बन्ध न हुवा हो। नरकायुतिर्थगायु मनुष्यायु का वन्ध करने वाले सम्य-ग्रहि के अगुत्रत या महावत नहीं होते । सम्यक्त्व प्रहण करने वाला जीव भन्य, सैनी, पर्याप्त, शुभ लेश्या का धारक, श्रीर करण लब्धि, के परिएएमों को धारए करने वाला होना आवश्यक है।

सम्यक्त का प्रतिपत्ती मिध्यात्व कर्म है । दर्शन मोह के उदय से दो प्रकार के मिध्यात्व परिणाम होते हैं । एक गृहीत मिध्यात्व, दू सरे अपहीत मिध्यात्व परिणाम । जो कुगुहजों के उपदेश से विपरीत श्रद्धान होता है, उसको 'प्रहीत मिध्यात्व' कहा जाता है । और जो बिना ही उपदेश के विपरीत श्रद्धान होता है, उसको 'प्रप्रहीत मिध्यात्व' सममना चाहिये । दोनों ही प्रकार के परिणामों को 'मिध्यात्व' शब्द से कहते हैं । यह मिध्यात्व पांच प्रकार का होता है । एकान्त, बिपरीत, विनय, संशय, और अज्ञान,

श्रानेक धर्मात्मक पदार्थ को किसी एक धर्मात्मक मानना इसको 'पकान्त मिन्यात्व' कहते हैं। जैसे बस्तु सर्वथा चिएक ही है, अवक्तव्य ही है, इत्यादि। धर्मादिक के स्वरूप को विपरीत रूप मानना। जैसे—हिंसा से स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। इसको 'विपरीत मिन्यात्व' कहते हैं।

सम्यग्दष्टि और मिध्यादष्टि, देव, गुरु, तथा उनके कहे हुये शास्त्रों में समान बुद्धि रखना । जैसे-जिनेन्द्र भगवान, और बुद्ध, तथा उनके धर्मको समान समभना, इसको 'विनय मिध्यात्व' कहते हैं। सत्य तथा असत्य दोनों प्रकार के पक् । में से किसो भी एक का निश्चय न हो, जैसे रत्नत्रय मोत्त का मार्ग है, अथवा योगादि कर्म । कर्मी के सबेथा अभाव से आत्मा की शुद्ध अवस्था विशेष का 'मोत्त' कहते हैं, या बृद्धि आदि विशेष गुर्गों के अभावको मोत्त कहते हैं। इसको 'संशय मिध्यात्व' कहते हैं। जीवादि पदार्थों को 'यहीं है' 'इसी प्रकार है' इस प्रकार विशेष रूप से न सममने को 'श्रज्ञान मिध्यात्व' कहते हैं। इस प्रकार सामान्य से मिध्यात्व के ये पांच भेद हैं। विस्तार से मिध्यात्व के असंख्यात लोक प्रमाण तक भेद हो सकते हैं। मिध्यात्व प्रकृति के उदयसे जो जीव देव, गुरु, शास्त्र, श्रीर जीवादिक योजनीय तत्वीं, के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान न करके विपरीत श्रद्धान करता, उसको 'मिथ्याहिख' कहते हैं । मिध्यादृष्टि जीव को यथार्थ धर्मका स्वरूप अच्छा नहीं मालूम होता। जैसे पित्त ज्वर के रोगी को मीठा रस भी श्रच्छा नहीं लगता। मिथ्नदृष्टि जीव समीचीन गुरुखों के पूर्वापर विरोध रहित ख्रौर हितकारी बचनों पर यथार्थ श्रद्धान नहीं करता। किन्तु पूर्वापर विरोध सहित एवं श्रहितकारी बचनों का अद्धान करता है। यही कारण है, कि मिथ्यादृष्टि की मोत्तमार्ग का यथार्थ श्रद्धान न होने से यथार्थ मोसमार्ग की प्राप्ति नहीं होती । श्रतएव वह संसार में श्रमण करता रहता है. । वास्तव में इस जीव को संसार में श्रमादि काल से श्रमण कराने में मिध्यात्व ही कारण है। मिध्यात्व के त्याग किये बिना इसको 'यथार्थ मोसमार्ग' की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रतएव जो जीव संसार परिश्रमण से छूटने के लिये उद्यत हों, उनका सबसे प्रथम कर्तव्य यह है, कि मिध्यात्वका त्याग करके सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिये।

सम्यादर्शन और सम्याद्यान की उत्पत्ति एक साथ ही होती है इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कि सम्यादर्शन होनेसे पूर्व जो ज्ञान होता है, वही सम्यादर्शन के उत्पन्न होने पर सम्याद्यान बन जाता है। इस दृष्टि से किसी प्राणी का ज्ञान कितना ही विशाल क्यों न हो, परन्तु सम्यादर्शन के अभाव में उसको सम्याद्यान नहीं कहा जा सकता है। और यदि सम्यादर्शन प्राप्त हो जाय, तो अति अल्प ज्ञानभी 'सम्याद्यान' कहलायगा। इससे हम सम्यादर्शन के स्वरूप और उसके महत्वको भले प्रकार समभ सकते हैं। सम्यादर्शन ही आत्म कल्याणका बीजभूत कारण है। इसके प्राप्त किये बिना सब जप, तप, ज्ञान, किया, आदि कार्य निष्कल हैं। सम्यादर्शन को 'आत्मज्ञान' भी कहते हैं। आत्म ज्ञानी जीव जितने कमींकी निर्जरा च्यामात्र में कर देता है, अज्ञानी उनने कमीं की निर्जरा करोड़ी जन्मोंमें भी नहीं कर पाता है। अत्याद्य इस आत्म ज्ञान क्यी रसा-यनको जिस तरह बन सके, प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिये।

आत्मज्ञानी मनुष्य संसार को एक प्रकार का नाटक सममता है, वह संसार में रहते हुये भी संसार से पृथक् रहता है, इसका कारण यह है, कि उसको वस्तु स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है, अतएव उसका जीवन संसार के भगड़ों से आलिप्त रहता हुआ, भी विश्व-

प्रेममय श्रीर सहनशील होता है। वह कर्तव्य तत्परताके साथ जीवन को श्रानित्य, श्रोर चुणुमंगर समभता है। इसलिये न तो वह इष्ट वियोग से डरता है, और न श्रानिष्ट संयोग से ही ववड़ाता है। वह कर्तव्य बुद्धि से संसार के प्रत्येक कार्य को करता हुआ। भी सांसारिक कार्यों में हर्ष विषाद नहीं करता । वह पापी से घूगा। न करता हुआ भी पापस ग्लानि करता है। सम्यग्द्दछि व्यवहार को छोड़ नहीं देता, बल्कि वह तो गृहस्थ में रह कर सन्तान उत्पन्न करता है, और स्त्री पुत्रादि सम्बन्धियों का रक्ता भी करता है। श्राजीविका सम्बन्धी उपायों को भी करता है । परन्तु श्रान्तर इतना ही है, कि मिथ्यादृष्टि जिस काम को 'माह के वश होकर करता है', श्रार यही कारण है, कि मिध्यादृष्टिको संसार को बातां में अधिक हर्ष विषाद होता है ! सम्यम्हष्टि उसी कार्य को कर्तव्य समक्त कर करता है। मोही मनुष्य दूसरांको स्वार्थ में आकर धाया देता है, परन्तु कर्तव्य शील सम्यग्दृष्टि पुरुप, निस्त्रार्थ भाव से कार्थ करने के कारण घोखा नहीं दे सकता । मिध्याद्दष्टि मनुष्य स्वार्थी और श्रविवेकी होता है। स्वाथे के कारण वह कर्तव्य की मूल जाता है, किन्तु सम्यग्द्रि विवेकपूर्वक, और निस्वार्थ भावसे काम करता है, श्चतएव वह कर्तव्यका भूलता नहीं है। यही कारण हैं, कि मिध्या दृष्टि की श्रपेद्धा सम्यन्दृष्टि श्रीधक विश्वासपात्र होता है। उसका हृद्य विशाल श्रोर उदार हाता है, विश्व प्रेम उसके हृद्य में कृट कृट कर भरा हुवा होता है। वह किसी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिये ऋहित और कष्ट नुर्हेंह्र पहुँ चाता । सम्यर्ग्टाष्ट गृहस्थ सांसा-रिक कार्यों की करता नहीं हैं, किन्तु उसकी करने पड़ते हैं। वह भोजन के लिय नहीं जीता, किन्तु उसकी जीने के लिये भोजन करना पड़ता है। जबकि मिध्यादृष्टि संसार के कार्यों को करता है,

श्रीर उनमें लिप्त हो जाता है। इसी लिये सम्यग्दृष्ट संसार के कामों को करता हुवा राग हैं प न होने के कारण, श्रांत श्रांत कमों का वन्ध करता है। श्रीर उस के विपरोत मिध्यादृष्टि, राग हो प के कारण श्रांत्यधिक कमों को बांध लेता है। यही कारण है, कि सम्यग्दृष्टि को श्रांच कहा गया है। जिस प्रकार कमल जल में रहता, बढ़ता, श्रीर उत्पन्न होता हुवा भी, जल से श्रांत्य रहता है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार में रहता हुवा भी, श्रीर संसार के कामों को भी करता हुवा, संसार श्रीर उसके कायों से पृथक रहता है।

सम्यग्दृष्टि की प्रवृत्ति वेश्या और धाय के सदृश होती है। एक केंद्री मनब्य जेल की कोठरी में रहता हवा, उस को साफ रखता है । और लीपता पोतता तथा बुहारता भी है । किन्तु उस कोठरी को छोड़ देने का हर समय ध्यान और विचार रखता है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार और गृहस्थ में रहता हुवा, उसके सब कामों को करता है। परन्तु परिलाम प्रत्येक समय यही रहते हैं, कि जल्दी से जल्दी इस संसार और गृहस्थ को छोड़ कर आत्म कल्याण करूँ। जब तक चारित्र मोह का तीब उदय है, तब तक श्रसमर्थता बश कर्म की परवशता से सब कुछ करता हुवा भी, मोच्न मार्ग में स्थित रहता है। दूसरा आदमी, जो अपने निजी मकान में रहता हुवा भी, उसको न तो कभी लीपता है, न कभी हसकी सफाई करता है। बल्कि इसको अत्यधिक गंदा रखता है। परन्तु उसको विचार हर समय यही रहता है,कि 'यह मेरा मकान है', श्रीर 'मैं इसका स्वामी हूं'। इसी प्रकार मिध्यादृष्टि जीव संसार में रह कर उसकी अपना स्वरूप समभ लेता है। वह संसार के पदार्थों में इतना अधिक रागी होता है कि अल्प किया करते हुए

भी अत्यधिक कर्मों को बांधता है। प्रगट रूप में सम्यन्दृष्टि और
मिथ्यादृष्टि दोनों की किया (जहां तक कियाका सम्बन्ध है) समाम
होती है यही कारण है, कि सम्यन्दृष्टिके जो बाह्य चिन्ह बतलाये गये
हैं, वे कभी २ और कहीं २ पर मिथ्यादृष्टि में भी दिखलाई पड़ते
हैं। परन्तु सम्यन्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों के अन्तरंग परिणामों
में,जमीन आकाश का अन्तर होता है। सम्यन्दृष्टि के बाह्यां चिन्ह्
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य बतलाये गये हैं। परन्तु
वे मिथ्यादृष्टि के भी हो सकते। हैं। किन्तु फिर भी यह अवश्य है
कि ये चारों गुण सम्यन्दृष्टि में जिस जाति के होते हैं, उस जाति
के मिथ्यादृष्टि में नहीं होते हैं। और यह भी संभव है, कि सम्यन्दृष्टि के इन चारों ही गुणों का प्रभाव उसकी वाद्य कियाओं पर
भी अवश्य पड़ता होगा। यह दूसरी बात है, कि वह प्रभाव इतना
सूदम और विलद्यण हो कि हम उसकी पहचान न कर सकें।

उपशम, च्योपशम, श्रीर चायिक, इन तीनों प्रकार के सम्य-करवों में से, एक समय में कोई एक प्रकार का सम्यक्त होता है। उपशम सम्यक्त की श्रन्तर्मुहूर्त, चायिक सम्यक्त की कुछ श्रधिक तेतीस सागर, श्रीर चायोपशामिक सम्यक्त की उत्कृष्ट स्थित कुछ श्रधिक छ्यासठ सागर, प्रमाण है। इस प्रकार तीनों सम्यक्तों में स्थिति वन्धकृत केवल भेद है। श्रनुभाग बन्धकृत कोई भेद नहीं है। क्योंकि तीनों ही सम्यक्तवों में मिध्यात्व का उदय नहीं रहता। इसिलिये रसवन्धकृत किसी प्रकार का भेद नहीं है। सराग श्रीर वीतराग के भेद से भी सम्यक्तांन दो प्रकार का होता है। सात

[†] प्रशम संवेग श्रनकम्पास्तिक्यादि श्रभिव्यक्ति लक्ष्याम् । स. सि.

इस विषय को अञ्छी तरह समझने के लिये पंचाध्यायी का उत्तराई भाग अवश्य देखना चाहिये।

या पांच प्रकृतियों के सर्वथा नाश होने पर, आत्माकी विशुद्धि की 'वीतराग सम्यक्त्व' कहते हैं। और प्रशमादि युक्त सम्यक्त्व को 'सराग सम्यक्त्व' जानना चाहिये। इन दोनों में सराग के हो जाने पर वीतराग होता है। इसिलये सराग कारण और वीतराग सम्यक्त्व कार्य हैं। तथा वीतराग सम्यक्त्व स्वयं कारण भी है, और कार्य भी है। यद्यपि निश्चय सम्यक्त्व आत्मा का ऐसा निर्विकल्प और सूदम गुण है, कि जिस को हर एक जीव प्रत्यत्त नहीं देख सकता। परन्तु प्रशमादि गुणों से उसकी सत्ता का अनुमान अवश्य हो सकता है। क्योंकि प्रशमादि गुण् सम्यक्त्व का उत्पन्न होने पर आत्मा में प्रगट होते हैं। वस्तुतः निश्चय सम्यक्त्व का स्वक्त्प ‡ वचनातीत है। यद्यपि शास्त्रों में उसके भी लज्ञण लिखे हैं। परन्तु वे भी एक प्रकार से व्यवहार मात्र (कहने योग्य) हैं। अर्थात् वे वाह्य लज्ञ्ण (चिन्ह) हैं। जब निश्चय सम्यक्त्व निर्वि-

प्रात्म विश्विमात्रमितरत्। स.सि.

सम्यक्त्वं वस्तुतः सूच्य मस्ति वाचा मगोचरः।
तस्मात वकुं च ओतुं च नाविकागी विधिकमात ॥
सम्यक्त्वं वस्तुतः सूच्यं केंवल ज्ञान गोचग्यः।
गोचगं स्वावधि स्वान्त पर्ययोः ज्ञानयोः द्वयोः ॥
पंचाध्यायी उत्तराद्धै।

[!] सम्यादर्शन निर्विकलप है। उसका कथन वचनों के द्वारा नहीं हो सकता है। क्यांकि जो निर्विकलप होता है, वह वचनातीत है। अत्र एवं उसका उल्लेख झान द्वारा किया जाता है। ज्ञान अपने स्वस्पका भी बांध कराता है, ओर अन्य का भी ज्ञान कराता है। इसलिये ज्ञान साकार है। अन्य युग् जब अपना ही बांध नहीं करा सकते हैं। तो अन्य का केसे करा सकते हैं। अत्र एवं अन्य गुग् निराकार हैं।

कलप स्वरूप है. तो फिर वह वचनों द्वारा कैसे प्रगट किया जा | सकता है | उसका वास्तविक स्वरूप (स्वाद) तो अनुभव गम्य ही है | मिश्री का वास्तविक स्वाद चखने पर ही झात होगा, न कि वचन द्वारा कहने पर | इस कथन को पंचाध्यायी के उतराई भाग में अच्छी तरह प्रगट. किया गया है | अतएव उसको अवश्य देखना चाहिये | संसार में परिभ्रमण कराने वाले दुष्ट कमों के आक्रमण को हटाने के लिये सम्यग्दर्शन को धारण करना अत्यन्त आवश्य है । सम्यग्दर्शन की निर्मलता और पूर्णता के लिये उसके | अष्ट अंगों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि जिस प्रकार, अच्चर रहित मंत्र विष वेदना को दूर नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार अंगरहित सम्यग्दर्शन भी ससार के दुखों को दूर नहीं कर सकता | निर्मल सम्यग्दिश की आत्मा पश्चीस दोष और सप्तमय है वर्जित, एवं प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, और

पंचाध्यायी उत्तराह भाग ॥

- निःशंकित, निःकांचित, निर्विचिकिन्सिन, अमृद्रद्दीष्ट, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, और पभावना, ये आठ श्रंग होते हैं। इनका वर्णन छट्टे श्रध्याय में किया गया है।
- शंकादिक आठ दोष, आठ मद, तीन मृढता, छह अनायतन, ये पचीस दोप होते हैं। इस लोक, परलोक, वेदना, अनरचा, अगुप्ति, मरण, और अकस्मात, इस प्रकार ये सप्तभय होते हैं। कहीं २ पर 'अगुप्ति' के स्थान पर 'अवाण भय' भी लिखा मिलता है।

[†] श्रद्धानादि गुणाः वाद्यं लक्ष्य सम्यग्दगात्मनः ।
न सम्यक्तवं तदेवेति सन्ति झानम्य पर्यथाः ॥
ततो वस्तु मशक्यात्वात् निर्विकल्पस्य वस्तुतः ।
तद्वलेखं समालेख्य ज्ञान द्वाग निरूप्यने ॥

श्रास्तिक्यादि* गुण सहित हो जाती है।

सम्यग्दर्शन की बढ़ी महिमा है। जिसको एक बार भी सम्य-क्त्व प्राप्त हो जाता है, वह नियम से मोच प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः एक मिथ्यादर्शन ही दुखदायक है। यदि कोई ऋज्ञानी मनुष्य अग्नि के स्वभाव को शीतल समम कर (उसके स्वरूप का उल्टा श्रद्धानं करके) उसको हाथ से पकड़ते, तो हाथ जलने से उस को अवश्य दुःख दोगा । इसी प्रकार जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्वों के उल्टे श्रद्धान से दुःख ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला जीव मरण करके नरक, तिर्यंच गति, में जन्म नहीं लेता है। वह उत्तम मनुष्य, या उत्तम देव, ही होता है। नपुंसक और स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करता। अल्पायु और दरिद्री तथा नीचकुली भी नहीं होता†। परन्तु यदि सम्यग्दर्शन प्राप्त करने से पहले उसने नरक, तिर्यंच, व मनुष्य गति, सम्बन्धी ऋाय का बन्ध कर लिया हो, तो वह प्रथम नरक में, और भोग भूमि में जाकर मनुष्य व पशु होगा। किसी भी दशा में प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता है। सम्यग्दर्शन मोच्न महल की प्रथम सोपान (सोढ़ी) है। अतएव प्रत्येक प्राणी को सम्यग्दर्शन धारण करने का प्रयत्न करना चाहिये।

यदि गम्भीरता से विचार किया जाय, तो मालूम होगा, कि सम्यग्दशन, ज्ञानचारित्र, में प्राण की तरह काम करता है । इसके

^{*} रागादीनामनुदेकः प्रशपः । संसाराद् भीकता संवेगः । संसार शरीर भोगेषु उपरितः निर्वेदः । सर्वभृत दया श्रनुकम्पा । जीवादयोऽधी यथास्वं सन्तीतिमतिरास्तिक्यम् । स. मि.

[ि] सम्यग्दर्शन शुद्धाः नारकतिर्यंष् नपुंसक स्त्रीत्वानि । दुष्कुल विकृतालपायुर्दरिदतां ब्रजन्ति नाऽप्यव्रतिका । र० वर० आ०

बिना ज्ञान, और चारित्र, दोनों ही मृतक (मुर्दा) के समान हैं। स्वामी समन्तभद्राचार्य कहते हैं कि सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान, और चारित्र, (यथार्थ रूप) न उत्पन्न हो सकते हैं, न वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और न फल ही दे सकते हैं। जिस प्रकार कि बीज के अभाव में बृत्त न पैदा हो सकता है, न ठहर सकता है, न बढ़ सकता है, और न फल ही दे सकता ‡ है।

णव सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ? इस बात को बताने के लिये उसके दो कारणों का उल्लेख करने के लिये सूत्र कहते हैं—

तिकसर्गा दिधगमाद्वा ॥ ३॥

सूत्रार्थः- (तत्) वह सम्यग्दर्शन (निसर्गात्) स्वभाव से (वा) श्रथवा (अधिमगात्) पर के उपदेश से उत्पन्न होता है ।

विशेषार्थ:—जो सम्यग्दर्शन पर के उपदेश बिना अपने आप ही उत्पन्न हो, उसकी 'निसगंज सम्यग्दर्शन' और जो अन्य के उपदेश से उत्पन्न हो, उसकी 'अधिगमज सम्यग्दर्शन' कहते हैं। सम्यग्दर्शन के ये दो भेद उसके स्वरूपकी दृष्टि से नहीं बतजाए, किन्तु उत्पत्ति के हो कारणों की अपेत्ता से कहे गये हैं। यद्यपि दोनों ही प्रकार के सम्यग्दर्शनों में अन्तरंग कारण दर्शन मोह कर्म का उपशम, स्वयोपशम, और त्य, समान रूप से है। उसके होने पर जो परोपदेश के विना ही स्वभाव (परिणाम विशेष के होने पर) से जो सम्यग्दर्शन होता है, उसको निसगंज, और जो परोपदेश के निमित्त बिना ही 'परिणाम विशेष' के होने पर प्रकट होता है,

[‡] विद्या वृक्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः । न सन्त्यसति सम्यक्त्वे वीजाऽभावे तरोरिव ।। र० क०

उसको 'श्राधिगमज सम्यन्दर्शन' कहते हैं। सम्यन्दर्शन की उत्पत्ति में उपदेश आदि तो बाह्य कारण हैं, अतएव उन वाह्य कारणों की अपेदा से 'श्राधिगमज सम्यन्दर्शन' का भेद माना गया है। जिसमें वह कारण नहीं होता हैं, उसको 'निसर्गज सम्यन्दर्शन' समकता चाहिये।

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में पांच लिब्धयों को कारण माना है। 'लिब्ध' शब्द का अर्थ 'प्राप्ति' है। सम्यक्त्व प्रहण करने के योग्य सामग्री की प्राप्ति होना, इसको 'लिब्ध' कहते हैं। उसके पांच भेद हैं। ज्ञायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और करण, ये पांच लिब्ध हैं। सम्यक्त्व के योग्य कमों के ज्ञ्योपशम होने को 'ज्ञ्योपशमिकलिध' कहते हैं। परिणामीकी निर्मलताको 'बिशुद्धि-लिध्ध' कहते हैं। सम्यक्त्व की उत्पत्ति में सहायक योग्य उपदेश को 'देशनालिध' कहते हैं। पंचिन्द्रय, सैनी,पर्याप्तक, जागृत, दशा आदि कारणोंके मिलनेको 'प्रायोग्यलिध' कहते हैं। करण' नाम आदि कारणोंके मिलनेको 'प्रायोग्यलिध' कहते हैं। करण' नाम आदमा के परिणामों का है। वे अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्ति करण, के भेद से तोन भेद रूप हैं। इन तीनों करणों का संज्ञेप स्वरूप इस प्रकार है—

'करएा' नाम आत्मा के परिणामों का है। इन परिणामों में प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धता होती जाती है। जिसके बल से कमों का उपशम, तथा चय, और स्थिति रूंडन, एवं अनुभाग खंडन, होते हैं। इन तीनों करणों का काल यद्यपि सामान्यतः अन्तर्मुहुर्त मात्र है। तथापि अधः करण के काल के संख्यातवें भाग अपूर्व-करण का काल है, और अपूर्वकरण के काल से संख्यातवें भाग अनिवृत्त करण का काल है। अधः प्रवृत्त करण के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। अपूर्वकरण के परिणाम अधःकरण के परिणामों से असंख्यात लोक गुणित हैं। श्रीर अनिवृत्तिकरण के परिणामों की संख्या उस के काल के समयों के समान है। अर्थात श्रानिवृत्ति करण के काल के जितने समय हैं, उतने ही उस के परिणाम हैं। अधः प्रवृत्तकरण का काल अर्न्तमृहुत मात्र है, और उसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। श्रीर ये परिणाम अपंद्यात लोक प्रमाण होते हैं। श्रीर ये परिणाम अपंद र सहश वृद्धि (उन्नित) को प्राप्त होते गये हैं। अर्थात् यह जीव दर्शन मोहकी तीन, और अनन्तानुबंधी चतुष्क इस तरह सात प्रकृतियों, के एवं चारित्र मोह की शेष २१ प्रकृतियों का उपशम अथवा चय करने के लिये अधः करण, अपूर्वकरण, और अनिवृत्त करणों, को करता है। उसमें अधः करण श्रीण चढ़ने के सन्मुख सातिशय अप्रमत्त (सातवे गुणस्थानी) के होता! है। और अपूर्वकरण

[‡] तीन (अधःकरण अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण) भेद रूप करण लिख्य की अवश्यक्ता और उत्पत्ति इस जीव को दो वार होती है। एक नो दर्शन-मोह (सम्यक्त्व चातक सीन प्रकृति दर्शन मोह की और चार अनन्तानु-वन्धी कपाय, इस प्रकार सात प्रकृति) के अप्रयम, अध्वा ख्र्य, करने के लिये, और दूसरे चारित्र मोह की २१ प्रकृतियों के उपश्य, अथवा ख्र्य, करने के लिये सातवें सातिश्य अप्रमत्त गुण्स्थान से नवमें गुण्स्थान तक होती है। प्रथम गुण्स्थान में होने वाली करण लिख्य के परिण्यमों से सम्यव्दर्शन की, और सातवें से नवमें तक के परिण्यमों से चारित्र की उत्पत्ति होती है। दोनों प्रकार के परिण्यमों के नाम यचिष एक ही हैं, किन्तु दोनों की जाति पृथक २ है। प्रथम गुण्स्थान के परिण्याम सम्यक्त्व उत्पत्ति सम्बन्धी, और सातवें से नवमें तक के परिण्याम, चारित्र उत्पत्ति सम्बन्धी, और सातवें से नवमें तक के परिण्याम, चारित्र उत्पत्ति सम्बन्धी होते हैं। क्योंकि सम्यक्त्व की उत्पत्ति चौथे गुण्म्थान में हो जाती है। तथा चारित्र और सम्यक्त्व करण्लिख के किना उत्पन्न नहीं होता है। यहांपर चारित्र सम्बन्धी करण लिख्य के परिण्यामों की अपेषा

रण आठवें, एवं अनिवृतकरण नौवें, गुण स्थान में होता है।

कल्पना की जाय, कि अध:करण के काल के समयों का प्रमाण १६ अपूर्वकरण के समयों का प्रमाण द, और अनिवृतकरण के काल के समर्थे। का प्रमाण ४ है। अधः करण के परिणामी की संख्या ३०७२ अपूर्व करण के परिणामें। की संख्या ४०६६, और प्रनिवृत्तकरण के परिरणामें। की संख्या ४ है। एक समय में एक जीव के एक ही परिएाम होता है । इस लिये एक जीव अध:करण के १६ समर्थे। में १६ परिगामी को ही धारण करता है। अध:करण श्रीर अपर्यकरण के परिणाम जो १६, श्रीर द, से अधिक कहे गये हैं, वे नाना जीवों की अपेक्षा से सममना चाहिये। यहां पर इतना विशेष समभाना चाहिये, कि अधःकरण के १६ समयों में से प्रथम समय में यदि कोई भी जोव अधःकरण शुरू करेगा, तो उसके अध:करण के समस्त परिणामों में से पहले १६२ परिणामी में से कोई एक परिएाम होगा। अर्थात् तीन काल में जब कभी चाहे जब जो श्रध:करण शरू करेगा, तो उस के पहले समय में नम्बर १ से लगा कर न० १६२ तक के परिग्णामी में से उस की योग्यता के अनुसार कोई एक परिएाम होगा। इसी प्रकार किसी भी जीव के उस के अध:करण शुरू करने के दूसरे समय में न० ४० से लगाकर न०२०४ तक १६६ परिणामों से कोई एक परिणाम होगा। इसी प्रकार तीसरे,चौथे, आदि समयों में भी कम से न०८० से लगा कर २४६ तक १७० परिएामों से कोई एक चौर १२१ से वागाकर २६४तक के १७४ परिलामों से कोई एक परिलाम होगा। इसी प्रकार आगे के समयों में होने वाले परिखामों का क्रम सममन

से कथन किया गया है। ऐसा हो कम सम्यक्त की उत्पत्ति में करण किंग के परिणामों का समझ लेना चाहिये।

ना चाहिये। इस विषय का विशेष विवरण 'सुशीला उपन्यास' (गुरुवर्ध प० गोपालदासजी वरैया कुत) में देखना चाहिये। एक समय में अनेक जीव अनेक परिणामों को प्रहण कर सकते हैं। इस लिये एक समय में धनेक परिलामों की संभावना है, अतएव एक समय में नाना जीवीं की अपेज्ञा से परिणामों में विसदृशता । (भिष्यताया असमानता)है। एक समय में अनेक जीव एक परिणाम को प्रहरा कर सकते हैं। इस लिये एक समय में नाना जीवों की अपेक्षा से परिगामों में सहशता (समानता) भी है । भिष्न भिन्न समयों में ऋनेक जीव अनेक परिणामों को प्रहण कर सकते हैं। इस लिये भिन्न समयों में नाना जीवों की अपेत्ता से परिणा-मों में विसदृशता (असमानता) है। जो परिगाम किसी जीव के प्रथम समयमें हो सकता है, वही परिगाम किसी दूसरे जीव के दूसरे समय में, श्रौर तीसरे जीवके तीसरे समय में,तथा चौथे जीव क चौथे समय में, हो सकता है। इसलिये भिन्न समयवर्ती अनेक जीवों के परिणामों में सहशता भी होती है । इसी प्रकार ध्वन्य समयों के विषय में भी सममता चाहिये। सारांशत: श्रध:करण के ऊपर २ के समस्त परिग्णाम पूर्व पूर्व परिग्णाम की अपेत्रा श्रनन्त २ गुणी विशुद्धता लिये हु ये हैं।

'अपूर्वकरण' माठवें गुणस्थान के परिणामों को कहते हैं। इस गुगा स्थान में भिष्ठ समयवर्ती जीव जो पूर्व समय में कभी भी प्राप्त नहीं हुये थे, ऐसे अपूर्व परिणामों को ही धारण करता **है** इस लिय इस गुण स्थान का नाम 'अपूर्वकरण' है। अर्थात् जिस

[‡] इस अपूर्वकरण जाति के परिणाम सम्यक्त्व प्राप्ति के सन्मुख प्रथम गणस्थान में भी होते हैं। इन परिशामों से सम्यव्हर्शन से उत्पति होती है। किन्तु यहां पर चारित्र की अपेका से कथन किया है।

प्रकार छाध:करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सहरा, और विसदश दोनों ही प्रकार के होते हैं। वैसा अपूर्वकरण में नहीं है, किन्त यहां पर भिष्ठ समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं, सदश नहीं होते । इस गुगस्थान में भिष्न समयवर्ती जीवों में विशुद्ध परिणामों की अपेन्ना कभी भी सादृश्य (समानता) नहीं पाया जाता । किन्तु एक समयवर्ती जीवों में सादृश्य और 💃 वैसादृश्य (असमानता) दोनों ही पाये जाते हैं । इस गुणस्थान का काल 'अन्तर्सुहूर्तभात्र' है और इस में परिएाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं श्रीर वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रति समय समान वृद्धि को लिये हुये होते हैं तथा इस गुणस्थान में नियम से अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। यद्यपि अधः प्रवृत्तकरण के काल से अपूर्वकरण का काल संख्यात गुण हीन (कम) है। तथापि सामान्य से अन्तर्भुहुर्त मात्र ही है। और इसमें परिणामों की संख्या अधः प्रवृतकरण के परिलामों की संख्या से श्रसंख्यात लोक गुणी है। तथा इन परिणामों में उत्तरोत्तर प्रति समय समान वृद्धि होती गई है अर्थात प्रथम समय के परिणामों से जितने श्रधिक द्वितीय समय के परिगाम हैं, उतनेर ही श्रधिक द्वितीयादि समय के परिणामों से तृतीयादि समय के परिणाम हैं। तथा जिस प्रकार ऋधः प्रवृतकरण में भिन्न समयवर्ती जीव के परि-ए।मों में सादृश्य पाया जाता है। इस लिये जिस प्रकार वहां पर अनुकृष्टि रचना की है, उस प्रकार अपूर्वकरण में अनुकृष्टि रचना नहीं होती। क्योंकि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में यहां पर सारश्य नहीं पाया जाता। इन अपूर्वकरण के परिणामों के निमित्त से उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के मोहनीय कर्म का उपशम, और चपक श्रेशि वाले के चय होता है। तथा चपक

श्रीमा में मरमा नहीं होता है।

अनिवृत्तिकरण के अन्तर्भृहर्त मात्र काल में से आदि, मध्य, ष्यथवा अन्त, के एक समयवर्ती अनेक जीवोंमें जिसकार रारीरकी अवगाहनाआदि बाह्य कारणों से तथा झानाबरणादि कर्म के चुयो-पशमादि अन्तरंग कारखों से परस्पर भेद पाया जाता है, उस प्रकार , जिन परिणामांके निमित से परस्पर में भेद नहीं पाया जाता । उनको अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं, और अनिवृत्तिकरणका जितना काल है, उतने ही उसके परिणाम हैं, इस लिये उसके काल के प्रत्येक समय में अनिवृत्तिकरण का एक २ ही परिणाम होता है। तथा ये परिगाम अत्यन्त निर्मल ध्यान रूप अग्नि की सहायता से कर्मी को भस्म करने में समर्थ होते हैं । अनिवृत्तिकरण का जितना काल है , उतने ही उस के परिणाम हैं । इस लिये प्रत्येक समय में एक ही परिग्णाम होता है। इस लिये यहां पर भिन्न समयवर्ती परिशामों में सर्वथा विसद्दशता, और एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा सदृशता होती है। इन परिणामों से ही आयु कर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मी की गुण श्रेणि निर्जरा, गुरा संक्रमण, स्थिति खण्डन, होता है। खौर मोहनीय कर्म की वादरकृष्टि, 🖔 सूच्मकृष्टि, श्रादि होती है।

[§] अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से गुक्त कार्माण वर्गणाओं के समृह को 'स्पर्द्धक' कहते हैं। जो स्पर्द्धक अनिवृत्तिकरण के पूर्व में पाये जायं उन को 'पूर्व स्पर्द्धक' कहते हैं। जिनका अनिवृत्तिकरण के निमित से अनुभाग जीण हो जाता है उनको 'अपूर्वश्यद्धक' कहते हैं। तथा जिन का अनुभाग अपूर्व स्पर्द्धकों से भी जीण हो जाय, उनको बादरकृष्टि, और जिन का अनुभाग बादर कृष्टि को अपे जा भी जीण हो जाय, उनको सूचम कृष्टि, कहते हैं। पूर्वस्यद्धक के जयम्य अनुभाग से अपूर्व स्पर्द्धक का

इस प्रकार जब इन तीन प्रकार के परिशामों से कमी की स्थिति घट कर अन्तः कोटा कोटी प्रमाण रह जाती है, एवं जब उस के परिएाम एक चिशिष्ट जाति की निर्मलता को धारण करते हैं, तभी उस में सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्चारित्र जैसा अमुल्य रत्न स्थिर रहता है। उपयुक्ति पांच लब्धियों में से आदि की चार लब्धियां तो सामान्य हैं। अर्थात् भव्य अभव्य दोनों के होती हैं। किन्तु 'करण लब्धि' श्रसाधारण है। इस के होने पर नियम से सम्यन्त्व या चारित्र होता है। जब तक करण लब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त्व या चारित्र नहीं होता। अनादि काल से इस जीव को चार लब्धियों की प्राप्ति तो अनेक बार हुई। परन्तु पांचवीं करण लब्धि के श्रभाव से सम्यग्दर्शन एवं चारित्र प्राप्त न होसका : फिर भी सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में उन चार लंडिधयों का होना भी स्रावश्यक है। तभी यह स्ननादि मिध्या दृष्टि जीव भी अपने उपयोग स्वभाव के कारण परिणाम विशेष के द्वारा देशना (परोपदेश) लांब्ध के बिना ही 'करण लब्धि' के भेद स्वरूप ऋपूर्वकरण परिणामों को प्राप्त करके उसी से सम्यग्दर्शन प्राप्त करलेता है। इसी को 'निसर्गज सम्यग्दर्शन' कहते हैं। श्रीर जो साज्ञात् परोपदेशके मिलने पर तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उस को श्राधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं।। इन दोनों में देशना (उपदेश)

उत्कृष्ट अनुभाग भी अनन्त गृणा हीन है। 'इसी प्रकार अपूर्वस्पर्दक' के जघन्य से बादर कृष्टि का उत्कृष्ट और वादरकृष्टि के जघन्य से सूचम कृष्टि का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त गृणा २ हीन है। और जिस प्रकार पूर्वस्पर्दक के उत्कृष्ट से पूर्वस्पर्दक का जघन्य अनन्त गुणाहीन है। उसी प्रकार अपूर्वस्पर्दक आदि में भी अपने २ उत्कृष्ट से अपना २ जघन्य अनुभाग अनन्त गुणा २ हीन २ है।

के साज्ञात् श्रसाज्ञात् रूप से मिलने श्रथवा न मिलने का ही भेद

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति चारों गतियों में निम्न लिखित बाह्य कारणों से होती है। नरक गति में जातिस्मरण, धर्म श्रवण, और बेदना, से पीड़ित होकर सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। चौथे से सातर्षे नरक तक वेदना, और जातिसारण, दो ही कारण हैं। धर्म अवरा नहीं है। क्योंकि तीसरे नरक तक हो असर क्रमारों का गमन है। पशुत्रों के जातिस्मर्ण, धर्मश्रवण, जिनबिंब दर्शन, ये तीन कारण हैं। और मन्त्यों के भी शृष्टों के समान ही तीन कारण हैं। देवों में भवनवासी देवों से लेकर बारहवें स्वर्ग तक जातिस्मरण, धर्म अवण, जिनबिबदर्शन, श्रीर देवों की ऋदि का देखना, ये चार कारण हैं। तेरहवें स्वर्ग से सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त देव ऋदि के विना तीन ही कारण हैं। इससे ऊपर नवप्रवेद्यक तक जातिस्मरण, घर्म श्रवण, दो ही कारण हैं। इस से ऊपर मिध्यादृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात् सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके ही नवप्रैवेयक से ऊपर जीव उत्पन्न होता है। इन वाह्य कारणों के श्रतिरिक्त 'दर्शन मोह' का उपशम, ज्ञयोपशम, अथवा त्तय सब के चारों ही गतियों में समान रूप से अन्तरंग कारण होता है। ये तो मात्र वाह्य कारण हैं। सारांशत: इन उप-र्यंक्त बाह्य कारणों में धर्म अवरण (उपदेश) की मुख्यता से जो सम्यक्त उत्पन्न होता है, उसको 'अधिगमज' और शेष (उपदेश के श्रातिरिक्त) कारणों की श्रवेद्या से 'निसर्गज सम्यग्दरीन' सम-भना चाहिये। क्योंकि दोनों ही सम्यक्त्यों में अन्तरंग कारण समान † होता है । अतएव उस अन्तरंग कारणकी इन दोनों भेटों

[†] उभयत्र सम्यग्दर्शने अन्तरंगो हेतुस्तुक्यो दर्शन मोहस्योपशमः

में अपेदा नहीं है।

द्यब प्रयोजन भूत (सप्ततत्व) तत्वों के वर्णनार्थ सुत्र कहते हैं—

जीवाजीवास्रव बन्ध संवर निर्जरा मोचास्तत्वम् ॥४॥

सूत्रार्थः—(जीवाजीवास्तव वन्ध संवर निर्जरा मोत्ताः) जीव ष्रजीव, ष्रास्तव, वन्ध, संवर, निर्जरा, श्रीर मोत्त, ये सात (तत्त्वं) ' तत्त्व हैं ॥४॥

विशेषारं:—जो चेतना गुण (ज्ञान दर्शन) सहित है, अर्थात जो जानने देखने की शक्ति रखने वाला है, उसको 'जीव' कहते हैं और उसके संसारी, मुक्त, त्रस, स्थावर आदि अनेक उत्तर भेद हैं। और जो चेतना गुण (शान-दर्शन) से रहित है अर्थात् जिसमें जानने देखने की शक्तिनहीं है, उसको 'अजीव' कहते हैं। और उसके पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल, ये पांच भेद हैं। जोव और अजीव (पुद्रल) का संयोग होने पर नवीन कार्माण (जो पुद्रलं स्कन्ध कमें रूप परिएमन करने की योग्यता रखते हैं, उनको कार्माण वर्मणा कहते हैं) वर्मणाओं के आने को अथवा जिन (मिध्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग) परिणामों के द्वारा कर्म आते हैं, उनको 'आक्षव' कहते हैं । जो कि पुण्य, पाप, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, साम्परायिक, ईर्यापथ, आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। आत्मा के साथ कर्मों के एक चेत्रा-

षयः षयोपशम वा । तस्मिन्सित यद्वाद्योपदेशाहते पादुर्भवति । तन्नैस्तिकः । यदपरोपदेश पूर्वेकं जीवायधिगम निमित्तंस्यात तदुषरम् । इत्यनयोरयं भेदः । स० सि०

[†] शुभाशुभ कर्मागम द्वार रूप आजवः।

बगाह (दूध और पानी के समान एकमेक होना) सम्बन्ध को 'बम्ब' ‡ कहते हैं। उसके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, द्रव्य, भाव, आदि अनेक भेद हैं। कमों के आगमन (आशव) के कक जाने को, अथवा जिन भावों (गृप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेज्ञा, परी-पह जय और चारित्र) के निमित्त से कमों का आना दक जाय, उसको 'संबर' कहते हैं। उसके द्रव्य, भाव आदि अनेक भेद हैं।

आतमा के प्रदेशों से कर्मों का एक देश प्रथक् होना, अथवा जिन परिणामों से एक देश कर्म आत्मा से पृथक् हों, उसको 5'निर्जरा' कहते हैं। उसके स्विपाक, अश्विपाक, द्रव्य, भाव, आदि के भेद से अनेक भेद हैं। आत्मा से समस्त कर्मों का पूर्णक्ष्णेण (सर्वथा) पृथक् हो जाना, अर्थात् कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना, * 'मोल्ल' है। इन्हीं सातों तत्वों का इस मन्थ में विस्तार से कथन करेंगे। चूंकि मोल्ल मार्ग में इनके अद्धान से सहायता मिलती है। इस लिये इनको 'प्रयोजन भूत तत्व' कहा गया है।

प्रारम्भ में जीव और अजीव के भेदसे तत्व दो प्रकार का है। सामान्यतया जीव का एक ही भेद है और 'अजीव के उपयुक्त पांच भेद हैं। इन्हीं पांच भेदों में जीव को मिला देने से 'छुह दृश्य' बन जाते हैं, या कहलाते हैं। इन में से 'काल' को पृथक् करने पर 'पंचास्तिकाय' कहते हैं।

यह 'विशव' जीव और अजीव का, अर्थात् छह द्रव्यों का (जीव पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल) समुदाय है। पुद्रलों में सूदम जाति की कर्म वर्गणायें हैं। उन्हीं के संयोग से आत्मा अशुद्ध होता

[§] एक देश कर्म संख्य जचणा निजंश ।

कृत्स्न कमें विषयीग खचगो मोचः।

है। आश्रव, और बन्ध अशुद्धता के कारण को बताते हैं। संवर अशुद्धता के रोकने का, व निर्जरा अशुद्धता के दूर होने का, उपाय बताते हैं। मोत्त, बन्ध रहित व शुद्ध अवस्था बताता है। ये सात तत्व जीव की शुद्ध अशुद्ध अवस्था के जानने में बड़े उपयोगी हैं। इनको ठीक २ जाने बिना आत्मा की कमें की बीमारी नहीं मिट सकती। इन्हींका सचा श्रद्धान 'व्यवहार सम्यन्दर्शन' है। इन्हीं के मनन से 'निश्चय सम्यग्दर्शन' होता है। अतएव ये सात तत्व 'निश्चय सम्यक्तव' के होने में बाहरी निमित्त कारण हैं। अन्तरंग निमित्त कारण अनन्तानुबन्धी चार कषाय, और मिथ्यात्व, का उपशम होना है। रोगी जीव को इस बात के जानने की प्रथम यह आवश्यकता है, कि मैं मूल में कैसा हूं, रोग किस कारण से हुवा है, श्रीर रोग के दूर करने का क्या उपाय है। इसी प्रकार संसारी जीव को इस बात के जानने की आवश्यकता है, कि मैं मूल में केंसा हूं। मैं क्यों अशुद्ध हो रहा हूं ? श्रीर मेरी अशुद्धता का क्या कारणहे ? तथा इस अशुद्धता के दूर करने का क्या उपाय है ? जैसे किसी नाव में पानी आता है, तो उस समय यह जानने की ब्रावश्यकता है, कि नाव में पानी किस कारण से ब्रा रहा है। श्रीर यह पानी किस तरह रोका जा सकता है ? श्रीर श्राया हुवा पानी किस प्रकार निकाला जा सकता है ? संसारी जीव के पुरय-पाप का बन्ध कैसे होता है। नवीन आश्रव और बन्ध को रोकने का क्या उपाय है ? और पुरातन कर्म बन्ध को कैसे काटा जा सकता है ? इत्यादि वार्ते मालूम होना, मोच प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं। मैते कपड़े के विषय में जब तक यह मालूम न हो, कि यह कपड़ा मैला है ? श्रीर किस कारण से मैला है ? तथा मैल को दूर करने के लिये किस मसाले की आवश्यकता है ? एवं यह

कपड़ा साफ हो सकता है या नहीं ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर ठीकर मालूम हो जावें तो कपड़े को हम भली प्रकार साफ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आश्रव और बन्ध से हमें आत्मा की अशुद्धता, और उसके कारणों का बोध हो जाता है। संबर-निर्जरा, तत्व से अशुद्धता दूर होने के उपाय मालूम हो जाते हैं। मोन्न आत्मा की शुद्ध दशा को बतलाता है। जीव और अजीव के (पुद्रलके) संयोग से और वियोग से शेव ४ पांच तत्व बनते हैं। अर्थात् आश्रव बन्ध, संसार के और संवर-निर्जरा, मोन्न के कारण हैं। इसी प्रयो-जन भूत (मतलबकी) बात को बतलाने के लिये जैनाचार्थों ने सात तत्व बतलाये हैं। अत्तपन्न हमें मोन्न प्राप्ति के लिये इन प्रयोजनीय जीवादिक सात तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

अव इन उर्ह्झिखत तत्वों का व्यवहार किस २ तरह से होता है, या करना चाहिये, यही प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हैं—

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्त्यासः ॥४॥

सूत्रार्थः—(नाम स्थापना द्रव्य मावतः) नाम, स्थापना, द्रव्य, श्रीर भाव, से (तत्त्यासः) उन सात तत्वोंका, तथा सम्यग्दर्शनादिक, का न्यास श्रथीत् लोक व्यवहार होता है। इन चारों को 'निन्नेप' कहते हैं।

विशेषार्थ-इन 'सूत्र' में चार निचेपों का वर्णन किया गया है। पहले 'निचेप' का खुलासा कहते हैं। पदार्थों का लौकिक व्यवहार निचेप के द्वारा होता है। युक्ति * के द्वारा सुयुक्त (ठोक) मार्ग के होते हुये कार्य के वश से नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव, में

मुत्तो सुजुत मगो ज चउभेयेण होई खबु ढवर्ण ।
 कज्जे सदि नामादिसुतं णिक्खेवं हवे सभये । 'नम चके'

पदार्ध के झारोपण करने को 'निस्तेप' कहते हैं। अथवा जिस उपाय के द्वारा पदार्थी का व्यवहार किया जाता है, उस उपाय को 'निस्तेप' कहते हैं। 'निस्तेप' शब्दका अर्थ रखना या 'झारोपण् करना' होता है। शब्द का अर्थ में, एवं अर्थ का शब्द में, जिस तरह आरोप किया जाता है, उसे 'निस्तेप' सममना चाहिये। दूसरे शब्दों में हम पदार्थ की संज्ञा (नाम) रखने को भी 'निस्तेप' कह सकते हैं। प्रत्येक शब्द के कम से कम कितने अर्थ हो सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर हमें निस्तेप से ही मिल सकता है। किसी शब्दके सैंकड़ों अर्थ हम भले ही करलें, परन्तु उनके नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव, के द्वारा अर्थ अवश्य होंगे। येही चार निस्तेप होते हैं।

नय ज्ञानात्मक होता है। नयों कि उसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। इस लिये पदार्थ के साथ उसका 'विषय विषयी सम्बन्ध' है। शब्द और अर्थ का 'वाच्य वाचक सम्बन्ध' है। इस वाच्य वाचक सम्बन्ध के स्थान की क्रिया ही निक्षेप है। 'वाच्य वाचक सम्बन्ध के स्थान की क्रिया ही निक्षेप है। 'वाच्य वाचक सम्बन्ध के स्थान की क्रिया ही निक्षेप है। 'वाच्य वाचक सम्बन्ध को विषय' है। सारांशतः नय और निक्षेप में विषय विषयी सम्बन्ध समम्मना चाहिये। आदि के तीन निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है। क्योंकि इन तीनों निक्षेपों का सम्बन्ध तीनों कालों से है। 'भाव निक्षेप'का सम्बन्ध वर्तमान काल मात्र से है। इसलिये उसमें द्रव्य (अन्वय) नहीं है। उसका वर्तमान पर्याय से सम्बन्ध होने के कारण वह पर्यायार्थिक नय का विषय है।

[्]रै प्रमाख नययोनिच्चेपखं श्रारोपखं निच्चेपः । सः नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विय ॥ श्रालाप पद्धतिः ।

धव बारों निन्नेपों का पृथक् २ व्याख्यान किया जाता है— नामनिन्नेप—गुण, जाति, द्रव्य और किया, की अपेना बिना ही अपनी इच्छानुसार लोक व्यवहार चलाने के लिये किसी पदा-र्थ की संज्ञा रखने को 'नाम निन्नेप' कहते हैं। अर्थात् किसी वस्तु में उसके नाम के अनुसार गुण तो न हों, केवल व्यवहार चलाने के लिये उसका नाम रख देना, 'नाम निन्नेप' है। जैसे कोई पुरुष अपने पुत्र का नाम 'इन्द्रराज' रख लेता है। तो उसमें इन्द्र के समान गुण, जाति, द्रव्य, किया कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसके माता पिता ने व्यवहार के लिये नाम रख लिया है। इसको 'नाम निन्नेप' सममता चाहिये।

स्थापना निलेप — धातु, काछ, पाषाण, और मिट्टी, के चित्र आदिक तथा शतरंजके गोटों में हाथी, घोड़ा, राजा, मंत्री, इत्यावि तदाकार एवं अतदाकार रूप मान लेना, अथवा कल्पना कर लेना, इसको 'स्थापना निलेप' कहते हैं। अर्थात् जो पदार्थ जिस आकार का हो, उसको वैसा ही पाषाण आदि का बनाकर, उस में उसी की स्थापना करने को 'तदाकार स्थापना' कहते हैं। जैसे महाबीर भगवान् की वोतराग रूप जैसी को तैसी शान्तमुद्रा युक्त धातु पाषाण मय प्रतिमा की महाबीर भगवान् के समान ही प्रतिष्ठा करना, यह 'तदाकार स्थापना' है। और जिस में वस्तु का यथार्थ आकार न हो, ऐसे किसी भी पदार्थ में किसी की कल्पना या स्थापना करना कि 'यह वही है'" इस प्रकार के व्यवहार को 'अतदान

^{†--}सोऽयमित्यच काष्ठादी सम्बन्धे नात्मवस्तुनः।
यद् व्यवस्थापना मात्रं स्थापना साविधीयते॥
'तस्वार्थमारे'

कार स्थापना' इहते हैं। जैसे किसी खेल (शतरंज का खेल) में गोटों में हाथी, घोड़ा, छादि की कल्पना कर लेना, यह 'झतदाकार स्थापना' है।

नाम निच्चेष, और स्थापना निच्चेष, में यह अन्तर है, कि नाम निच्चेष में पूज्य, अपूज्य, आदर, अनादर का भाव नहीं है। और स्थापना निच्चेष में प्रतिष्ठा, आदर, और पूज्य बुद्धि, होती है। यद्यपि नाम और स्थापना दोनों ही अतद्गुण (गुण रहित) हैं। तथापि दोनों में अन्तर (भेद) है।

द्रस्य निचेप—भूत काल में प्राप्त हो चुकी अवस्था को, एवं आगामी माल में प्राप्त होने वाली अवस्था को, वर्तमान काल में कहना, 'द्रम्य निचेप' है। जो पदार्थ मृत काल में जिस रूप से था, अथवा आगामी काल में जिस रूप से होगा, उस पदार्थ को वर्तमानमें भी उसी रूप से व्यवहार करना 'द्रव्य निचेप' कहलाता है। द्रव्य निचे तद्रुण (गुण सहित) होता है। परन्तु पदार्थ में जो गुण आगे होने वाले हैं। अथवा पहले हो चुके हैं। उन गुणों वाला उसे वर्तमान में कहना यही द्रव्य निचेप का विषय है।

भावी पर्याय के समान भूत पर्याय भी द्रव्य निचेप का विषय है। यह बात अन्य प्रन्थों से प्रगट होती है। जैसे राज्य के चले जाने पर भी पुरुष को वर्तमान में राजा कहना, अथवा आगे राजा होने वाले राजा के पुत्र को वर्तमान में राजा कहना। द्रव्य निचेप वर्तमान गुणों की अपेचा नहीं रखता है, इस लिये वह अध्नसूत्रनय का विषय नहीं है। किन्तु भूत और भावी नैगमनय

[‡] साकारे वा निराकारे काष्टादी पत्रिवेशनम् । सोऽय वित्यवधानेन स्थापना सानिगवते ॥ "तस्त्रार्थसारे"

का विषय है। इस विद्योप के आगम द्रव्यनिद्योप, और नी आगम द्रव्य निद्योप, इस तरह दो भेद हैं।

कोई२ नैगम नय, और द्रव्य निक्षेप, का विषय समान सममते हैं; परन्तु ऐसा नहीं है। नय ज्ञानरूप है, और निक्षेप प्रार्थों
का व्यवहार मात्र है। अतएव नैगम नय और द्रव्य निक्षेप में
'विषय विषयी सम्बन्ध' है। नय विषयी है, निक्षेप विषय है।
माच निक्षेप—वर्तमान पर्याय के द्वारा उपलक्षित पदार्थ की 'माच
निक्षेप' कहते हैं। अर्थात् वर्तमानमें जो पदार्थ जिस पर्याय सहित
हैं, उनको उसी पर्याय वाला कहना, भाव निक्षेप हैं। जैसे राज्य
करते हुये ही पुरुष को राजा कहना। भाव निक्षेप वर्तमान तद्गुत्य
(गुण सहित) वाले पदार्थ का वर्तमान में ही निरूपण करता
है। इसलिये वह ऋजुत्तृत्र नय और एवं मृतनय का विषय है।
यदि शब्द की वाच्य मात्र पर्याय का निरूपण करता है, तब तो
वह एवंभूत नय का विषय है। और यदि पदार्थ की समस्त अर्थ
पर्यायों को वर्तमान में निरूपण करता है, तो वह ऋजुत्तृत्र नय

[्]रे मेरे एक सित्र की शंका थी, कि भाव निक्षेप, ऋजुस्त्र नय, और एवंभूत नय, इन तीनों में क्या अन्तर है ? क्योंकि ये तीनों ही वर्तमान पदार्थ का निरूपण करते हैं ? इसका समाध्यन यह है, कि निक्षेप और नयोंमें विषय विषयी भेद है। ऋजुस्त्र, अर्थ नय है। एवंभूत, शब्द नय है। अर्थात ऋजु सूत्र नय पदार्थ की वर्तमान समस्त अर्थ पयार्थों को ग्रहण करता है। और एवंभूत नय बोले हुये शब्द की वाच्य मात्र वर्तमान किया को ग्रहण करता है। इस जिये दोनों में महान् अन्तर है।

[्]रै वर्तमानेन ययेन पर्यायेगोपलिस्तम् । दृश्यं भवति भावं, तं वदन्ति जिन पुगवाः ॥

^{&#}x27;तस्वार्ध सारे'

का विषय है। द्रव्य निक्षेप, और भाष निक्षेप, दोनों ही तद्गुरा (गुरा सहित) हैं, तथापि उनमें काल भेदसे भेद है। 'भाष निक्षेप' के 'ब्रागम भाव निक्षेप' और 'नो ब्रागम भाष निक्षेप' इस प्रकार दो भेद हैं।

अन्तर्नयोंकी अपेकासे नाम निक्तेप, समिशक्द नय का, और स्थापना निक्तेप, तथा द्रव्य निक्तेप, नैगम नय का, एवं भाव निक्तेप ऋजु सूत्र नय, और एवं भूत नय, का विषय सममना चाहिये।

इन चारों निचेपों को जीव द्रव्य के उपर इस प्रकार घटाया जा सकता है—'जीव' शब्द का व्यवहार चार प्रकार से हो सकता है—नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, ख्रौर भाव जीव। चेतन भ्रथवा भवेतन किसी भी द्रव्य की 'जीव' ऐसा नाम रख देने को नाम जीव कहते हैं। किसी भी काष्ठ, पुस्तक, चित्र आदि में 'ये जीव हैं' इस तरह के आरोपणको 'स्थापना जीव' कहते हैं। 'द्रव्य जीव' गुरा पर्याय से रहित होता है। सो यह अनादि परिशामिक भाव से युक्त है। अतएव जीव को द्रव्य जीव केवल बुद्धि में स्था-पित करके ही कह सकते हैं। क्योंकि जो पदार्थ अजीव होकर जीव रूप हो सके, वह 'द्रव्य जीव' कहा जा सकता है परन्तु यह बात श्रानिष्ट हैं। द्रव्य निचेप को जीव के उपर यहां पर जीवत्व-सामान्य की दृष्टि से घटाया गया है। किन्तु जीव विशेष की अपेत्रा से यह निसेप भी इस प्रकार घटित हो सकता है, कि जैसे कोई मनुष्य जीव मर कर देव होने वाला है, क्योंकि उसने देव आयु का निकाचित (जिस वर्म का फल अवश्यमेव भोगना ही पड़े, उसको 'निकाचित बन्ध' कहते हैं) बन्ध किया है, ऐसी दशा में उस मनुष्य जीव को देव जीव कहना द्रव्य निर्दोप का विषय सम-भना चाहिये। इसी प्रकार अन्यत्र भी घटा लेना उचित है।

जो औपशमिकादि साबों से युक्त हैं और जिन का सद्या उपयोग है, ऐसे जीवों को 'भाव जीव' कहते हैं। वे दो प्रकार के हैं संसारी और मुक्त। इन दोनों का स्वरूप दूसरे अध्याय में जिला जायगा। जिस प्रकार यहां पर जीव के उपर ये चारों निलेप घटित किये गये हैं उसी प्रकार अन्य अजीवादिक तस्वों और सम्यग्दर्शनादिकों के उपर भी घटिल कर होना चाहिये। इस प्रकार इन चारों निलेपों से जीवादि प्रदार्थों का व्यवहार होता है। अब जीवादि प्रदार्थों को जानने के लिये और भी अन्य उपाय बताने के लिये सूत्र कहते हैं।

प्रमास नयैरधिगमः ॥६॥

स्त्रार्थ:—उन जीवादिक तत्वों का तथा सम्यग्दर्शनादिकों का (ध्राधिगम:) ज्ञान अर्थात स्वरूप का जानना (प्रमाण नयै:) प्रत्यच्च परोच्च प्रमाणों से और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयें से होता है।। ६।।

विशेषार्थ:— जिन जीव श्रजीवादि तस्वों को उपर वर्णन कर चुके हैं तथा उन्हीं का चार निच्चें के द्वारा लोक व्यवहार करने का प्रकार (तरीका) भी उपर प्रगट किया जा चुका है। उन्हीं का विस्तार पूर्वक ज्ञान 'प्रमाण' और नयों, से प्राप्त करना चाहिये। सम्यग्ज्ञान को प्रमाण कहते हैं अथवा जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है वह (ज्ञान) प्रमाण! कहलाता है। सम्पूर्ण वस्तु के प्रहण करने वाले ज्ञान को प्रमाण! कहते हैं। इस प्रमाण के मूल में दो मेद हैं, परोच्च सविकल्पक*

İ प्रमीयते परिच्छियते वस्तुतत्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम् । आ. प.

[§] सकत वस्तु ग्राहकं प्रमायाम् । श्रा. पः

^{*}सिवक्षरं मानसं तत् चतुर्विधं मतिभुतावधिमनःपर्ययक्षयम् । सा. प.

और प्रत्यस्त (निर्विकल्प्!)। जो इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होता हैं उस को 'परोस्न' कहते हैं जैसे मित श्रुत अविध, मनः पर्यय कान। जो दूसरे (इन्द्रिय मन) की सहायता न लेकर केवल श्रातमा मात्र सें ही उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को प्रत्यस्त कहते हैं अर्थास् जिस प्रमाण के द्वारा पदार्थ का निर्मल प्रति-भास हो उसको 'प्रत्यस प्रमाण' कहते हैं, जैसे केवल ज्ञान।

प्रमाण अनन्त पदार्थी को भी जानता है और अपने को भी जानता है, जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने के साथ ही अपने को भी प्रकाशित करता है। दीपक को देखने के तिये जिस प्रकार दूसरे दीपक की कावश्यक्ता नहीं होती ठीक इसी प्रकार प्रमारण को जानने के लिये भी किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं हैं। प्रमाण के द्वारा जो चीज जैसी होती हैं वह बैसी ही जानी जाती है। यही प्रमाण की सचाई है। अर्थात् बास्त-विक भर्थ को जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण होता है। इस प्रमाण के सांव्यवहारिक, और पारमार्थिक इस प्रकार दो भेद हैं जो प्रमाख वास्तव में तो प्रत्यच नहीं है, किन्तु अन्य ज्ञानों की अपेत्रा कुछ स्पष्ट होने से लोक व्यवहार में प्रत्यन्न माना जाता है उसे ' सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष' कहते हैं सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वस्तुतः परोच ही है। इन्द्रियादिकों की सहायता के बिना जो ज्ञान केवल श्रात्मा से होता है, उसे 'पारमार्थिक' कहते हैं । सांव्यवहारिक प्रत्यक्तके अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारण, इस प्रकार चार भेद हैं। पारसार्थिक प्रत्यत्त के भेदों में कहीं कहीं पर अवधि, और मन: पर्यय ज्ञान को भी मिनाया है।

प्रमाण के द्वारा प्रहण कीगई वस्तु के एक अंश के प्रहण करने

[🙏] निर्विकरुपं मनो रहितम् केवलज्ञानम्। आ. प.

वाले ज्ञान को 'नय' कहते हैं, अथवा श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय * कहते हैं, एवं झाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तथा जो नाना स्वभावों से हटा करके किसी एक स्वभाव में वस्तु को प्राप्त कराता है, उसको नय कहते हैं। नय के मुख्य रूप से सात (जिनका वर्णन आगे इसी अध्याय में विस्तार से किया जायगा) भेद हैं—इन सात भेदों के उत्तर भेद अधिक हैं। प्रमाख और नय दोनों ज्ञान स्वरूप हैं। फिर भी इन दोनों में महान् अन्तर है। क्योंकि एक गुण के द्वारा समस्त बस्तु स्वरूप के प्रद्या करने को प्रमाग, और वस्तु के एक द्यांश विशेष के प्रहर्ण करने की नय कहते हैं। अतएव इन दोनों में सकलादेश और विकलादेश ‡ का श्रंतर सममता चाहिये। मतलव यह है, कि प्रमाण वस्तु के पूर्ण रूप को प्रहुण करता है, और नय उसके अंशों को । प्रमाण तो सब इन्द्रियों से हो सकता है, परन्तु नय मनके द्वारा ही होता है। जब तक हम वस्तु के जानने के लिये नय का उपयोग न करेंगे, तब तक हमें वस्तु का ठीक २ ज्ञान नहीं होगा । नय न तो प्रमाण है, न अप्रमाण है किन्तु प्रमाण का एक श्रंश है। क्योंकि नयके द्वारा वस्त का नहीं, उसके एक श्रंश का ही निर्णय होता है। नय का विषय न तो वस्तु है न वस्तु के बाहर, किन्तु वस्तु का श्रंश है। जैसे समुद्र की एक बंद न तो समुद्र ही है, न समुद्र के बाहर है, किन्तु समुद्र की एक अंश है। यदि एक बुंद को ही समुद्र मान लिया जाय, तो बाकी की बूंद समुद्र के बाहर हो जावेंगी । अथवा

^{*} प्रमासीन वत्तुसंग्रहीत्तार्थेकांश्रोनयः श्रुत विकल्पो वा, शातुरिश्रप्रायो वा नयः। नाना स्वभावेभ्यो, ब्यावर्यं एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्य-तीति वा नयः। 'श्रा॰ प॰'।

[🙏] सकलादेशः प्रमाणाचीनः विकलादेशः नयाचीन: ।

हर एक बूंद एक २ समुद्र कहलाने लगेगी। इस लिये एक समुद्र में असंख्यात समुद्रों का व्यवहार होने लगेगा।

नय का बचन के साथ बहुत कुछ घनिष्ट सम्बन्ध है। बिद बचन,के साथ नय का सम्बन्ध है, तो उपचार से प्रत्येक नय बचनों के द्वारा भी प्रगट किया जा सकता है, अत एव बचन को भी नय कहना चाहिये। इस तरह प्रत्येक नय दो तरह का हो जाता है द्रव्य नय और भाव नय। ज्ञानात्मक नय को 'भाव नय' और बचनात्मक नय को 'द्रव्य नय' समम्भना चाहिये। किसीर आचार्य ने नय के विषय को भी नय कहा है। जिसके अनुसार प्रत्येक नय तीन प्रकार का भी हो सकता है। यथा—

सोचिय इक्को धम्मो वाचय सद्दो वितस्स धम्मस्स। तं जाण्दि जं णाणुं तं तिरिण्विण्य विसेसाय ॥ १॥

चर्थात्—वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द, और उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नय हैं। नयों का प्रयोग करते समय इतना ध्यान रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही नहीं है, बल्कि दूसरी दृष्टि से दूसरे प्रकार की भी है। बस, इसी दृष्टि का नाम 'स्याद्वाद' है। स्याद्वाद के रहस्य को सममने वाला मनुष्य उदार और विचारसहिष्णु होता है। नय दृष्टि उसके ध्यज्ञान को दूर कर देती है। उसे विविध विचारों में समन्वय करने की योग्यता हो जाती है। ध्रतएव वह सत्य पथ का पिथक बन जाता है।

श्रव उपयु के उपायों के श्रातिरिक्त जीवादि पदार्थों को विस्तार से जानने के लिये श्रीर भी उपाय हैं। श्रतएव उनको भी बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः ॥७॥

सूत्रायं:—निर्देश, स्वामित्व, साघन, अधिकरण, स्थिति, और विधान इन छ: अनुयोगों से भी जीवादिक तत्वों और सम्य-ग्दर्शनादिकों का अधिगम अर्थात् झान होता है ॥ ७॥

विशेषार्थ:—ये निर्देश आदिक जीवादिक तथा सम्यग्दर्शना-दिक पदार्थों के विस्तार पूर्वक स्वरूप जानने के लिये छह अनु-योग (जानने के उपाय) द्वार हैं। किसी पदार्थ के लक्षण अथवा स्वरूप के कहने को 'निर्देश' कहते हैं। 'स्थामित्व' का अर्थ स्वामिपना है। 'साधन' का अर्थ कारण और 'अधिकरण' आधार को कहते हैं। 'स्थिति' का अर्थ काल को मर्यादा है। और 'विधान' भेद को कहते हैं। यहां पर मात्र सम्यग्दर्शन के उपर घटा कर दिखाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ पर घटा लेना चाहिये।

'निहेंश' की अपेता कोई प्रश्न करे, कि सम्यग्दर्शन का क्या स्वरूप है ? और उसका क्या लत्नण है ? तो इसका उत्तर यही है, कि सम्यग्दर्शन जीव द्रव्य स्वरूप है, और तत्वार्थ अद्धान उसका लत्नण है । 'स्वामित्व' के विषय में सम्यग्दर्शन का स्वामी जीव है, अर्थात सम्यग्दर्शन जीव के होता है । साधन की अपेता प्रश्न होने पर, कि सम्यदर्शन किसके द्वारा होता है ? तो उत्तर यही है, कि सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगम इन दो कारणों से, अथवा साधनों से उत्पन्न होता है । निसर्गज अथवा अधिगमज दोनों ही प्रकार का सम्यग्दर्शन अपने २ आवरण कर्म के त्रय से, अथवा त्रयोपशम से, एवं उपशम से, हुवा करता है । अधिकरण की हृष्टि से कोई पूछे, कि सम्यग्दर्शन कहां रहता है ? तो उत्तर देना कि सम्यग्दर्शन जीव में रहता है । इसी तरह झान चारित्र के विषय

में समम लेना चाहिये। स्थित के अनुसार प्रश्न होने पर कि सम्यादर्शन कितने समय तक रहता है। अर्थात् सम्यादर्शन की कितनी स्थित है ? तो उत्तर यही है कि सम्यादष्टि सादि सान्त और सादि अनन्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं। सम्यादर्शन की (उपशम स्थीपशम सम्यक्त की अपेसा) जघन्य स्थिति अन्त-मुँहर्त और उत्कृष्ट स्थिति (स्थोपशम सम्यक्त की अपेसा) कुछ अधिक छ्यासठ सागर प्रमाग है। किन्तु सायिक सम्यक्त की उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहर्त सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व अधिक तेतीस सागर होती है।

सन्यन्दृष्टि सादि होकर अनन्त होते हैं। तेरहर्वे गुग्गस्थानवर्ती सयोगकेवली घरहन्त भगवान और चौदहवें गुणस्थानवर्ती घयोग केवली तथा संसारातीत सिद्ध परमेन्त्री, ये सादि अनन्त सन्यग्दृष्टि हैं। 'विधान' नाम भेदों का है। सम्यग्दर्शन कारण के भेद से तीन प्रकार का होता है। उपराम, न्योपशम, न्यायिक सम्यग्दर्शन। अपने प्रतिपत्नी दर्शन मोह कर्म और चार अनन्तानुबन्धी कषाय के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, ज्ञयोपशम और ज्ञय से क्रमशः ज्ञायोपशमिक और ज्ञाविक सम्यक्त्व होते हैं । औपशमिक और ज्ञायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व में विशुद्धि कम हवा करती है। क्योंकि इस में सम्यक्त्व नाम की देशघाति प्रकृति का उदय रहता है । जिस के निमित से उस में चल. मल. अगाढ़, ये तीन दोष उत्पन्न हुवा करते हैं । श्रीपशमिक श्रीर ज्ञायिक सम्यक्त्व में उस का उदय नहीं रहता है। अतएव उन में दोष भी उत्पन्न नहीं होते हैं। तथा निमलता की अपेचा भौपशमिक भौर चायिक दोंनों सम्यग्दर्शन समान हैं। बस्तुत: तीनों सम्यक्त्व में स्थितिवन्ध कृत भेद है। अर्थात स्थितियां तीनों की पृथक् रहें, परन्तु अनुभागवन्ध क्रुत इनमें कोई भेद नहीं है। सभी भेदों में आत्मा को स्वानुभूत्यात्मक आनम्द्दायक एक ही सम्यक्त्व गुण है। इस जिये रसोद्य जनित कोई भेद सम्यक्त्य गुण में नहीं सममना चाहिये। उक्त तीन भेदों के सिवाय उत्पत्ति की अपेदा से ही सम्यक्त्व के दश‡ भेद और भी हैं।

इस प्रकार रत्नत्रय रूप मोत्त मार्ग और उस के विषयभूत जीवादिक तत्वों को संत्रेप से जानने के लिये उपाय मृत निर्देशा-दिक छह अनुयोगों का वर्णन किया । परन्तु जो इस से भी अधिक विस्तार के साथ उन का स्वरूप जानना चाहते हैं, उन के लिये इन (निर्देशादिक) के अतिरिक्त सत् आदिक आठ अनुयोग द्वार और भी बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

सत्संख्या चेत्र स्पर्शन कालान्तर भावाल्य बहुत्वेशच ॥⊏॥

सूत्रार्थः-(च) और (सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालाम्तर भावास्प बहुत्वै:) सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, और अल्प बहुत्व, इन आठ अनुयोग द्वारों से भी जीवादिक पदार्थों का तथा सम्यग्दर्शनादि का ज्ञान होता है। अब इन सब का विस्तार से कथन करते हैं—

विशेषार्थ:—'सत्' शब्द के प्रशंसा आदि अनेक अर्थ हैं, परन्तु यहां पर इस का अर्थ 'ध्रस्तित्व' है। ये सत् संख्या आदि आठ अनुयोग द्वार ऐसे हैं, कि जिन के द्वारा जीवादिक सभी पदार्थों के भेदों का क्रम से विस्तार पूर्वक ज्ञान होजाता है, यहां पर सम्यग्दर्शन के अपर घटा कर दिखाते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी

[‡] भाषा मार्गं समुद्भव मुपरेशात स्त्रवीज संखेपात । विस्ताराधिभ्यां अवमवनाद परमावगाद च ॥ "भारमान्यासन"

घटा लेना चाहिये। 'सत्' शब्द का अर्थ 'सत्ता' है । कोई 'सत्' की अपेचा प्रश्न करे कि सम्यग्दर्शन है या नहीं ? तो इस का सामान्य उत्तर यही है, कि है। परन्तु विशेष रूप से प्रश्न किये जाने पर कि सम्यग्दर्शन कहां कहां रहता है ? तो उसका उत्तर भी विशेष रूप से यही होगा, कि सम्यग्दर्शन श्रजीव में तो रहता नहीं जीव में ही रहता है। परन्तु जीव में भी सभी जीवों के नहीं रहता किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता 'संख्या' की अपेना-सम्यग्दर्शन की संख्या (संसारी सम्यग्द्रियों की अपेन्ना) असंख्यात है। परन्तु सम्यन्दृष्टि (सिद्धों की अपेदा) अनन्त है। दीन्न की श्चपेज्ञा सम्यन्दर्शन लोक के असंख्यातर्वे भाग में रहता है। अर्थात चसंख्यात प्रदेशरूप तीनसौ तेतालीस (३४३) राजू (जगत् श्रेगी के सातवें भाग को राजू कहते हैं) प्रमाण लोक में असंख्यात का भाग देने से जितने प्रदेश लब्ध आर्थे, उतने ही लोक के प्रदेशों में सन्यग्दर्शन पाया जाता है। 'स्पर्शन' की ऋषेज्ञा-सम्यग्दर्शन स्रोक के असंख्यातर्वे 🛊 भाग का ही स्पर्श करता है । परन्तु सम्यग्रहि सम्पूर्ण लोक का (समुद्धात के समय की अपेना) स्पर्श किया करते हैं। क्योंकि सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर छूट भी सकता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि में यह बात नहीं है। 'काल' की अपेत्रा-एक जीव की श्रपेत्रा से सम्यग्दर्शन का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, श्रौर उत्कृष्ट काल कुछ र्श्राधक छयासठ सागर (त्तयोपशम सम्यक्तवकी श्रपेत्रा) प्रमाण है। नाना जीवों की श्रपेत्रा सम्यग्दर्शन का सम्पूर्ण है। अर्थात् कोई भी समय ऐसा न था, न है, और न होगा, कि

^{*} वर्तमान काल के आधार को 'चेत्र' और तीनों काल के आधार को 'स्पर्शन' कहते हैं।

[‡] असंख्यात के भी असख्यात भेद हैं अर्थात बस नाड़ी में होता है।

जब किसी भी जीव के सम्यग्दर्शन न रहा होगा, या न पाया जायगा। सम्यन्द्रष्टि जीव दो प्रकार के होते हैं संसारी, और मुक्त। संसारी जोवों का सम्यग्दर्शन (उपशम स्वयोपशम सम्यक्त की अपेत्रा) सादि सान्तं अन्तर्मुहूर्तसे लेकर कुछ अधिक छयासठ सागर तक रहता है। और मुक्त जीवों का सम्यग्दर्शन सादि अनन्त होता है। 'झन्तर' की अपेत्ता-सम्यग्दरीन का अन्तर (विरह काल) एक जीव की अपेत्रा जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्द्ध पुद्रल परि-बर्तन काल (संसार में अनादि काल से जीव का जो नाना गतियों में परिभ्रमण हो रहा है उसी को 'परिवर्तन' कहते हैं इसके पांच भेद हैं, द्रव्य, ज्ञेत्र, काल, भव, और भाव, इनमें से पहले द्रव्य परिवर्तन के काल के आधे भाग को अर्द्धपुद्रल परिवर्तन काल सममना चाहिये। कर्म और नो कर्म के भेद से इस के दो भेद हैं) है। किन्तु नाना जीवों को अपेत्ता अन्तर काल होता ही नहीं हैं। अर्थात् जब नाना जीवीं की अपेचा से सन्यग्दर्शन सदा ही रहता है, तो उसका विरह काल कभी भी नहीं रह सकता है। हां, एक जीव की अपेक्षा विरह काल हो सकता है। क्येंकि वह उत्पन्न होकर छूट भी जाता है। उत्पन्न होकर छूट भी जाय श्रीर फिर वही उत्पन्न हो, उसके मध्य में जितना काल लगता है, उसको 'बिरह काल' कहते हैं। अतः एक जीव के सम्यग्दर्शन का विरह-काल कम से कम अन्तर्भुहूर्त और अधिक से अधिक अर्द्ध पद्रल परिवर्तन काल है। 'माव' की अपेदा-श्रीपशमिक, द्वाधिक, त्तायोपशमिक, भौदयिक, और पारणामिक, इन पांच भावें। में से श्रीद्यिक श्रीर पारणामिक भावीं को छोड़ कर शेष तीनीं ही भावीं में सम्यग्दर्शन रहा करता है। अर्थात् सम्यग्दर्शन कभो श्रीपशमिक, कभी ज्ञायिक, और कभो ज्ञायोपशमिक, रूप से पाया जाता है '* प्रात्प बहुत्व' की अपेज्ञा-औपशामिकसम्यम्दर्शनकीसंख्या सब से कम है। उससे असंख्यात गुणी ज्ञायिक सम्यग्दर्शन की संख्या है, और उससे भी असंख्यात गुणी ज्ञायोपशिमक सम्यग्दर्शन की संख्या है, परन्तु सम्यग्दृष्टियोंकी संख्या (सिद्धोंकी अपेज्ञा) अनन्त गुणी है। उपर्युक्त सभी अनुयोग द्वारों से विस्तार पूर्वक अधिगम किया हुवा, 'तत्वार्थ अद्धान' ही सम्यग्दर्शन का लक्ष्ण सममना चाहिये। सातवें 'सूत्र' में बतलाये हुये निर्देश।दिक झह, और इस आठवें 'सूत्र' में कहे सत् संख्यादिक आठ, इन दोनों ही प्रकार के अनुयोगों। से किसी भी विषय का ज्याख्यान करते, या जिखते, समय इनका उपयोग भले प्रकार किया जा सकता है।

इस प्रकार श्रनुयोग द्वारों का स्वरूप बताया। सम्यग्दर्शनादिक तथा उसके विषय भूत जीवादिक सभी पदार्थों का नाम, स्थापना, आदि के द्वारा विधि पूर्वक ज्यवहार करके प्रमाण, नय, श्रादि उपयुक्त श्रनुयोगों के द्वारा श्रधिगम प्राप्त करना चाहिये। क्यों कि विना इन श्रनुयोगों के प्रयोग किये पदार्थों का स्वरूप विदित नहीं हो सकता। पदार्थों के स्वरूप को बिना जाने श्रद्धान भी ठीक नहीं होता।

श्रव सम्यग्दर्शन का प्रकरण समाप्त करके क्रमानुसार सम्य-

^{*} किसी पर्याप्त तिर्यंच के, देव तथा नारकी के, दायिक सम्यक्त का प्रारम्भ नहीं होता। किन्तु पर्याप्त मनुष्यों के तीनों ही सम्यक्त हो सकते हैं। अपर्याप्त मनुष्यों के चायोपशिक और चायिक सम्यक्त ही होते हैं। पर्याप्त मनुष्याी के तीनों सम्यक्त होते हैं। परम्तु चायिक सम्यक्त भाव जी के होता है, द्रव्य जी के नहीं होता है। अपर्याप्त जी के कोई सम्यक्त नहीं होता। दर्शन मोह का चपण (नाश) केवली अथवा अतकेवली के निकट चौथे, पांचवें, छट्टे, और सातवें, इन चार गुणस्थानों में होता है।

म्हान का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-

मति श्रुतावधिमनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् ॥६॥

स्त्रार्थ: (मित धुताविधमनः पर्यय केवलानि) मिति, शुत, ध्रवि, मन पर्यय, और केवल, ये पांच प्रकार के (क्षानं) ज्ञान हैं। ये पांच भेद सम्यग्ज्ञान के हैं।

विशेषार्थ:—वाह्य और अन्तरंग दोनों निमित्तों के मिलने पर भेतना गुण का जो साकार परिणमन होता है, उसको 'क्रान' कहते हैं। सामान्य से उसके ये पांच भेद हैं—मितज्ञानावरण कर्म के ज्ञाने को 'मितिक्रान' कहते हैं। श्रुतज्ञानावरण कर्म के ज्ञायेपशम से मितिक्रान के द्वारा जाने हुये पदार्थ से सम्बन्ध लिये हुये किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को 'श्रुतज्ञान' कहते हैं।

ं अतुकान (शाकां) के पूर्ण काता अतुक्वित्ती होते हैं। अतुक्वित्ती धीर केवलकानी ज्ञान की दृष्टि से दोनों समान हैं। अन्तर इतना ही है कि अतुकान परोच धीर केवलकान परयच है। केवली जितना जानते हैं, उसका अनन्तवां भाग वे कह सकते हैं, और जितना वे कहते हैं उसका अनन्तवां भाग शाकों में जिला जाता है। इसित्ये केवल ज्ञान से अतुकान अनन्तवों भाग का भी अनन्तवां भाग है। सामान्यतः भूत केवली छुटे, सातवें गुणस्थानवर्ती और केवली भगवान् तरहवें गुणस्थानवर्ती होते हैं। अतुत केवली को केवलकानी-पद पाने के लिये बाठवें गुणस्थान से बार-इवें गुणस्थानतक एक भेणी चढ़ना पड़ती है। अतुतकेवली चीदह पूर्व के पाठी होते हैं। महाबीर भगवान् के निर्वाण के पथाद गौतम, सुधर्मा, और जम्बूस्वामी, ये तीन केवलकानी हुये हैं। जम्बूस्वामी के निर्वाण के बाद विष्णु, नन्दि, अपराजित, गोवर्षन, और भद्रवाह, ये पांच अतुतकेवली हुये हैं।

श्रवधि शानावरण कर्म के चयोपशम से द्रव्य, चेत्र, काल, श्रीर भाव की मर्यादा लिये हुये रूपी पदार्थ के स्पष्ट जानने की 'श्रवधिशान' कहते हैं। मनःपर्यय झानावरण कर्म के चयोपशम से द्रव्य, चेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिये हुए दूसरे के मन में तिष्ठते हुये रूपी पदार्थ के स्पष्ट जानने को 'मनः पर्यय झान' कहते हैं। केवल झानावरण कर्म के चय से त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थी को युगपत् (एक साथ) स्पष्ट जानने को 'केवल झान' कहते हैं।

इतन के ये पांच भेद आवरण कर्म की अपे हा से हैं, ज्ञाना-वरण कर्म पांच प्रकार का होता है। ज्ञान के ये पांच भेद स्थूल दृष्टि से सममना चाहिये। ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा (केवलज्ञान) भी अविनासी होती है, और ज्ञान की कम से कम सीमा (अज़र के अनन्तर्वे भाग प्रमाण) भी अविनाशी होती है। केवलज्ञान उन्नति की अपे हा सर्वोत्कृष्ट निरावरण ज्ञान है, और अज़र के अनन्तर्वे भाग प्रमाण सूदम निगोदिया लब्ध्य पर्याप्त जीव का ज्ञान अवनित की अपे हा से अविनासी और निरावरण ज्ञान है। उपर्युक्त पांच प्रकार के ज्ञानों में अन्त का केवलज्ञान ह्यायिक ज्ञान है। और आदि के चार ज्ञान ह्यायेपशिमक ज्ञान है। इन पांचों ज्ञानों का अगाड़ी स्वतन्त्र रूप से विस्तार पूर्वक अयाख्यान किया जायगा। ये पांचों हो प्रकार के ज्ञान प्रमाण हैं, और परोक्त एवं प्रत्यन इन दो भागों में विभक्त (बटे हुये) हैं। यही दिखाने के लिये सूत्र कहते हैं—

तत्त्रमार्गे ॥१०॥

स्वार्थः—(तत्) अपर कहा हुआ। पांच प्रकार का ज्ञान सो ही (प्रमाणे) प्रमाण रूप है। तथा उसके परोच्च और प्रत्यच्च ये दो भेद हैं।

विशेषार्थ: - उपर्युक्त पांच झानों में से मित झान, मुतझान, को परोत्त, और अवधि, तथा मनःपर्यय झान, को एकदेश प्रत्यस्त, एवं केवल झान को सकल प्रत्यस्त कहा गया है। इसका प्रयोजन यह नहीं है, कि केवल झान के आतिरिक्त अन्य झानों में निर्मलता कम है ? निर्मलता तो सब में एकसी है, परन्तु अवधि मनःपर्यय झान सब द्रव्यों और पर्यायों को नहीं जानते, इसिलये दिश प्रस्थस' कहलाते हैं। प्रत्येक झान के विषय की जितनी और जैसी सीमा है, वह उस सीमा के भीतर निर्मलता समान है। इस प्रकार पांच झानों को यदि प्रमाण के भेद कहें, तो अनुचित नहीं है। मितझान आदि चारों झान स्वयोपशम झान हैं, केवलझान झायिक झान है। इस लिये जहां केवल झान प्रगट हो जाता है, वहां झान का पूर्ण विकाश हो जाता है। उस दशा में स्वयोपशम झानों की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहतो है।

सम्यक्तात को 'प्रमाण' कहते हैं। श्रीर श्रज्ञात की निष्टित हप ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। अथवा सम्यक् प्रकार के अर्थ के निर्णय करने को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण सर्व नय रूप होता है। नय वाक्यों में 'स्यात्' पद लगा कर बोलने को प्रमाण कहते हैं। जिस प्रकार रसों के संयोग से लोहा भी श्रभीष्ट फल का देने वाला बन जाता है, इसी प्रकार नयों में 'स्यात' पद लगाने से नय, इष्ट फल को देते हैं। सांव्यवहारिक श्रीर पारमार्थिक के भेद से प्रमाण के दो भेद शास्त्रों में बतलाये गये हैं।

संशय, विपर्यय, भौर अनध्यवसाय, से रहित जो ज्ञान होता है, उसको 'सम्यग्ज्ञान' कहते हैं। विरुद्ध अनेक कोटियों में स्हने वाले ज्ञान को 'संशय' कहते हैं? जैसे सीप है या चांदी। विपरीत एक कोटी के निश्चय करने वाले ज्ञान को 'विपर्यय' कहते हैं, जैसे सीप को चांदी जान लेना।

'यह क्या हैं' ? ऐसे प्रतिभास को 'धनच्यवसाय' कहते हैं। जैसे मार्ग में जाते हुये तृए। धादि का ज्ञान । प्रमाण के विषय में धनेक सिद्धान्त वालों के भिष्ठा भिष्ठा प्रकार के मत हैं । कोई सिष्ठाकर्ष (पदार्थ और इन्द्रियों का जो संबन्ध हो जाता है, उसको 'सिष्ठाकर्ष' कहते हैं) को प्रमाण मानते हैं। कोई 'निर्विकल्प दशीन' को ही प्रमाण मानते हैं। धौर कोई 'वेद' को प्रमाण मानते हैं। इत्यादि धनेक प्रकार की कल्पनायें प्रमाण के विषयमें की गई हैं। ये सब कल्पनायें प्रमाण के फल (ध्यज्ञान की निष्ठ त्ति) सिद्ध करने में सर्वथा ध्यसमर्थ हैं। अतएव जैनाचार्यों ने प्रमाण का बही तद्या निर्दोष है।

ल्लाग के तीन दोष होते हैं, अन्याप्ति, अतिन्याप्ति, असंभव।
लद्य के एक देश में लच्या के रहने को 'अध्याप्ति दोष' कहते हैं,
जैसे पशु का लच्या सींग। लच्य (जिसका लच्च्या किया जाय)
और अलच्य में लच्च्या के रहने को 'अतिन्याप्ति दोष' कहते हैं।
जैसे गौ का लच्या सींग। लच्य में लच्च्या की असंभवता को
'शसंभव दोष' कहते हैं। जैसे गधे का लच्च्या सींग। जिस लच्च्या
में इन तीन दोषों में से कोई भी दोष हो, वह लच्च्या सदोष होता
है। प्रमाण का सम्यग्ज्ञान लच्च्या इन तीनों प्रकार के दोषों से
सर्वथा रहित होने के कारण यही लच्च्या निर्दोष है।

अब क्रमानुसार पहले परोच्च प्रमाण का स्वरूप और उसके भेद दिखाने के लिये सूत्र कहते हैं—

आद्ये परोचम् ॥ ११ ॥

स्थार्थ:—(ध्राद्ये) धादि के दो मति ज्ञान और श्रुतज्ञान (परोक्षं) परोक्ष प्रमाण हैं।। १।।

विशेषार्थ:—जिस ज्ञान की उत्पत्ति में आतमा से भिन्न पर वस्तु की अपेद्या हो, उसको 'परोक्ष' कहते हैं। मतिहान और अतज्ञान में इन्द्रिय व मन की (जो कि आतमा से भिन्न पहल रूप है) सहा-यता होती है। अतएव इन दोनों को 'परोक्त' कहते हैं। विशेषता यह है, कि इनमें से मतिज्ञान में तो इन्द्रिय और मन दोनों ही निमित्त होते हैं, परन्तु श्रुतज्ञान में मात्र मन ही निमित्त ! होता है। किन्तु वह मतिज्ञान पूर्वक ही होता है, अतएव उसमें उपचार से इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं। जैसे कि शब्द सुनने में कर्ण इन्द्रिय निमित्त है, और सुनने मात्र को 'मतिशान' कहते हैं। सुने हुये शब्द के विषय में अर्थान्तर के विचार करने को 'अत्ज्ञान' कहते हैं। इसमें मुख्यतया मन ही निमित्त होता है। परन्तु उपचार से कर्ण इन्द्रिय को भी निमित्त कह सकते हैं। क्योंकि विना सुने विचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार सर्वत्र सममाना चाहिये। परन्तु एकेन्द्रियादि जीवोंका श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक भी होता है। अत एव उसमें इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं, किन्तु शास्त्रीय श्रुत-शान मन से ही होता है। और वह सैनी पंचेन्द्रिय के ही हो सकता है।

मन रहित जीवों के मतिज्ञान की उत्पत्ति केवल किसी एक २ इन्द्रिय द्वारा ही होती है, किन्तु जिन जीवों के मन होता है, उन को मन की भी सहायता हो जाया करती है। पहले समय में होने

[§] इन्द्रियानिन्द्रियेभ्यश्च मतिज्ञानं पवर्तते ॥ २० ॥ तत्वार्थसारे ।

मितिकान मिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तमिति वच्येत । शुतमनिन्द्रियस्येति श्व । स० सि०

वाला पदार्थ का दर्शन केवल सत्तामाहक होता है, इसलिये उसका 'निर्विकल्प ज्ञान' भी कह सकते हैं। परन्तु जैन सिद्धान्त में इस प्रकार के सामान्याकार प्रतिभास के लिये 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग न करके उसको 'दर्शन' शब्द से सूचित किया है। क्योंकि जिस चितना में विशेषाकार प्रतिभास जब तक न हो, तब तक ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं मानी गई है। यही कारण है कि ज्ञान को साकार और दर्शन को निराकार कहा गया है। दर्शन होने के बाद जो अवस्थायें कमशः होती हैं, उनको मितज्ञान के भेदों में प्रगट करेंगे। मितज्ञान के अनेक भेद हैं। अत्रज्ञान अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के भेद से दो प्रकार का होता है। इस प्रकार मित और अत्रज्ञान इन्द्रियादि की सहायता से पदार्थों को जानते हैं, और दोनों ज्ञान परोज्ञ होकर भी स्वानुभृति के समय प्रत्यन्त माने गये हैं। अन्य समय में नहीं ? जैसा कि पंचाहयायीकार ने कहा है—

द्यपि कि वाभिनियोधिकं योध द्वैतं तदादिमं यावत् । स्वातमानुभृति समये प्रत्यसं तत्समसमित्र नान्यत् ॥७०६॥

इन दोनों (मित और श्रुत) के परोच्च कहने का मतलब यह है, कि ये दोनों ही ज्ञान पर की सहायता से उत्पन्न होते हैं। इन्द्रिय और मन की सहायता के आतिरिक्त प्रकाश आदि बाह्य कारणों की भी अपेचा रखते हैं। यदि प्रकाश न हो तो नेत्र देख नहीं सकते हैं। त्रकाश होने पर भी यदि दीवार या अन्य पदार्थ रुकावट करदे, तो भी ज्ञान नहीं हो सकता। सारांशतः ये दोनों ही ज्ञान इतने पराधीन हैं, कि इनकी उत्पन्ति में दूसरे पदार्थों से यदि सहायता न मिले तो ये उत्पन्न नहीं हो सकते, इनको परोच्च कहने का भी यही अभिप्राय है। 'परोच्च' शब्द में दो शब्द हैं, 'पर' और 'अच्द', इन दोनां के संयोग से 'परोक्त' शब्द बना है। 'पर' कहते हैं दूसरे को, और 'अक्त' कहते हैं 'आत्मा' को, अर्थात जिस झान के होने में आत्मा को दूसरे पदार्थों से सहायका जेना पड़े उस झान को 'परोक्त झान' कहते हैं। परोक्त झान के स्पृति, प्रत्यभिज्ञान, उहा या तर्क, अनुमान और आगम ये पांच भेद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है—

पहले जाने हुये पदार्थ के याद आने को 'स्मृति' कहते हैं। धारणा के बिना स्मृति नहीं हो सकती। क्योंकि धारणा झान आत्मा में ऐसा संस्कार पैदा कर देता है, कि जिसके कारण किसी निमित्त के मिलने पर पिछली बात का स्मरण हो जाता है। इसमें दूसरे (धारणा) झान को सहायता सिद्ध होती है, इसी लिये यह परोत्त है।

स्मृति और अनुभव के मिलने से जो जोड़ रूप झान होता है, उसे 'प्रत्यमिश्चान' कहते हैं। जैसे यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था। यहां पर वर्तमान में उस मनुष्य का प्रत्यत्त हो रहा है, और कल का स्मरण है। इन दोनों के मिलने से प्रत्यभिश्चान एक तीसरा ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है। प्रत्यभिश्चान के एकृत्व, साहरय, और वैसाहश्य आदि अनेक भेद हैं। प्रत्यभिश्चान के इन तीनों भेदों का स्वरूप इस प्रकार है—

१. स्मृति और प्रत्यत्त के विषय भूत पदार्थ में एकत्व दिखाते हुये जोड़ रूप झान को 'एकत्व प्रत्यभिद्यान' कहते हैं । जैसे— यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था। २. स्मृति और प्रत्यत्त के विषयभूत पदार्थों में साहश्य दिखाते हुये जोड़ रूप 'साहश्यप्रत्य-भिझान' कहते हैं। जैसे—यह गौ गवय (रोक्त के) सहश्य है। २. जिसके द्वारा दो पदार्थों की विसहशता जानी जाती है, उसे 'वैसाहश्य-प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं जैसे-घोड़ा, हाथी से विजन्न ए है। गाय भैंस से विलद्दण है इत्यादि।

इसके सिवाय दो पदार्थी की तुलना भी प्रत्यभिज्ञान के द्वारा की जाती है जैसे-आंवला आम से छोटा है। इसमें आंवला प्रत्यत्त है, और आम समृति का विषय है। यद्यपि दोनें। ही वस्तुयें आंखों के सामने हैं, परन्तु जिस समय हम तुलना करते हैं, उस समय एक ही चीज प्रत्यच् का विषय रह जाती है। तुलनात्मक ज्ञान झांखों का विषय नहीं, किन्तु विचारने का विषय है, अतएव यह परोत्त है। किसी का पहचानना भी प्रत्यभिज्ञान का कार्य है, क्योंकि इसमें उसके चिन्हों का स्मरण होता है। झौर साथ में विचार करने की भी आवश्यकता होती है। ज्याप्ति (अविनाभाव संबन्ध) के ज्ञान को 'तर्क' कहते हैं। और अन्वय व्यतिरेक को ध्याप्ति कहते हैं। साधन के होने पर साध्यका होना, **'अन्वय'** है श्रीर साध्य के न होने पर साधन का न होना, 'व्यतिरेक' है। जैसे—जहां जहां धूम है, वहां वहां श्रम्ति है, श्रीर जहां जहां ष्प्रिम नहीं है, वहां वहां धूम भी नहीं है। साधनसे साध्य के ज्ञान को 'अनुमान' कहते हैं। जैसे-धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान होना । यहां पर घूम साधन है, और अग्नि साध्य है । जिस चीज को इम सिद्ध करना चाहते हैं उसे 'साध्य' कहते हैं। ऊपर के अनुमान में हम अग्नि को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिये वह साध्य कहलायी। जो साध्यके बिना न होवे वह 'साधन' कहलाता है। धूम से श्राग्न को सिद्ध करना है, तो धूम साधन समफना चाहिये। अनुमानके पांच श्रंग होते हैं—प्रतिहा, हेतु, उदाहररा, उपनय, निगमन । पक्त और साध्य के कहने को 'प्रतिक्का' कहते हैं। जैसे-इस पर्वत में अग्नि है।साधनके बचन को 'हेत्' कहते हैं। जैसे-क्योंकि यह धूमवान है। व्याप्ति पूर्वक दृष्टान्त के कहने

को 'उदाहरता' कहते हैं। जैसे—जहां र धूम है, बहां र धूम है, जैसे—रसोई घर। और जहां र धान्त नहीं है, वहां र धूम भी नहीं है, जैसे—तालाव। पहां और साधन में दृष्टान्त की सह-शता दिखाने को 'उपनध' कहते हैं। जैसे—यह पर्वत भी बैसा ही धूमवान है। नतीजा निकाल कर प्रतिज्ञा के दुहराने को 'निगमन' कहते हैं। जैसे—इस लिए यह पर्वत भी अग्निवान है। किसी प्रामाणिक (धाप्त) पुरुष के वचन धादि से जो ज्ञान होता है, उसे 'धागम' कहते हैं। वीतरागी (राग द्वे परहित) सर्वज्ञ, (पूर्ण ज्ञानी) और हितोपदेशी* (सत्य और हितकारी वचन बोलने वाला) को 'धान' कहते हैं।

स्मृति से लेकर आगम तक सभी ज्ञान, परोच्च प्रमाण के भीतर शामिल किये जाते हैं इस लिए प्रत्यच्च और परोच्च इन दो भेदों में सम्पूर्ण प्रमाणों का संप्रह होजाता है। प्रमाणों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य न्याय शालों का अवलोकन करना चाहिये। विस्तार भय से यहां पर इस विषय का विशेष कथन नहीं किया है। उपर के कथन से परोच्च प्रमाण के विषय में इतना तो मालूम हो जाता है, कि यह परोच्च ज्ञान इन्द्रिय आदि की सहायता से होता है, अतएव पराधीन है।

अब प्रमाण श्रौर उसके भेदों के वर्णनार्थ सूत्र कहते हैं — प्रत्यत्त मन्यत् ॥१२॥

सूत्रार्थ:—(अन्यत्) बाकी के अवधि, मन:पर्यय, और केवल-

भ परमेडी परंज्योति विरागो विमलः कृती ।
 सर्वेद्वौ ऽनादि मध्यान्तः सार्वेः सास्तोपलाल्यते ॥ र. क. था.

[🙏] जहां साध्य के रहने का शक हो, उसको 'पच' कहते हैं।

ज्ञान (प्रत्यत्तं) प्रत्यत्त प्रमास है। इनमें अवधि, मनःपर्यय ज्ञान, देश प्रत्यत्त, और केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यत्त है। सामान्यतः तीनों ही ज्ञान प्रत्यत्त कहलाते हैं।

विशेषार्थ:-जिन के द्वारा पदार्थी को भले प्रकार से जाना जाय. उनको 'प्रमाण' कहते हैं। उसो के प्रत्यक्त श्रीर परोक्त ये दो भेद हैं। 'अन्त' नाम आत्मा का है, जो ज्ञान आत्मा की अपेना लेकर उत्पन्न हो, उसको 'प्रत्यच्' कहते हैं। 'प्रत्यच्न' शब्द 'प्रति' श्रीर 'श्रद्ध' इन दो शब्दों के मिलाने से बना है । श्रर्थात् जो श्रात्मा के प्रति हो, जिस ज्ञान के उत्पन्न होने में आत्मा को दूसरे पदार्थी से सहायता न लेनी पड़े, उसको 'प्रत्यन्त' सममना चाहिये । प्रत्यच ज्ञान के सामान्यतः दो भेद हैं-एक देश प्रत्यत्त, दूसरा सर्वदेश प्रत्यत्त । अवधि, मनः पर्यय ज्ञान को 'देश प्रत्यज्ञ' कहते हैं। क्योंकि इन दोनों का विषय परिमित और अपरिपूर्ण है। केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यत्त है। क्योंकि वह सम-स्त त्रेकालिक वस्तुत्रों को, श्रीर उनकी श्रनन्तानन्त श्रवस्थाओं को युगपत् (एक साथ) विषय करने वाला, एवं नित्य है। इसके श्रतिरिक्त मतिज्ञान को भी उपचार से प्रत्यन्त (सांव्यवहारिक) कहा गया है। श्रुत ज्ञान की अपेना इसमें अधिक निर्मलता रहती है। मुख्यतः वह परोत्त ही है।

श्रवधि, मनःपर्यय, श्रौर केवल ज्ञान, ये प्रत्यत्त के समीचीन भेद हैं। अर्थात ये अतीन्द्रिय ज्ञान हैं। अतएव इनके प्रमाण होने में कोई सन्देह नहीं है। अवधि, मनःपर्यय, में जितने श्रंश निर्मलता श्रौर असहायता के हैं, उतने ही वे प्रत्यत्त हैं, श्रौर जितने श्रंशों में मिलनता श्रौर सहायता वास करती है, उतने श्रंशों की श्रपेत्ता उनको परोत्त सममना चाहिये। यही कारण है कि

व्याचार्यों ने इन दोनों ही झानों को देश प्रत्यक्त कहा है।

पंचाध्यायीकार ने मति और अत ज्ञान की तरह अवधि श्रीर मन:पर्यय इन दोनों झानों को भी परोच्च माना है । क्योंकि ये दोनों ज्ञान भी छदास्य अवस्था में होते हैं, और आवरण तथा इन्द्रियों की अपेन्ना रखते हैं, इस लिए वास्तव में ये दोनों ज्ञान भी परोच्च हैं। किन्तु विवचा वश केवल उपचार से देश प्रत्यत्त कहा है। जिसका कारण यह बताया है, कि जिस प्रकार मति और श्रुत ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न तथा अवग्रह, ईहा, आवाय, तथा धारणा, पूर्वक होते हैं, उस तरह अवधि, तथा मनः पर्यय ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होते, एवं इनमें अवमहादिक का भी क्रम नहीं होता है। किन्तु वे लीला मात्र में सिर्फ मन की सहायता से दूरवर्ती पदार्थी को प्रत्यत्त जान लेते हैं। वस्तुतः ये प्रत्यच् नहीं किन्तु परोच्च ही हैं । पंचाध्यायीकारने मन:पर्ययज्ञान में भी मन की सहायता मानकर, मनः पर्यय ज्ञान मन की सहायता‡ से उत्पन्न होता है, इसलिये देश कहलाता है, श्रीर शेष इन्द्रियों की सहायता से नहीं होता है, इस लिये प्रत्यच कहलाता है, ऐसा लिखा है। श्रर्थात मनःपर्यय ज्ञान, मन सम्बन्धी सहायता लेने की अपेता से देश, और इन्द्रियों की सहायता न होने की अपेता से प्रत्यच कहलाता हुआ, दोनों अपेचाओं की दृष्टि से उसको देश

[‡] इस विषय में बडाचारी शीतलपसाद जी की सम्मति है कि, मनः पर्यय ज्ञान मन द्वारा नहीं होता, किन्तु दृष्य मन के स्थान पर मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म का खयोपशम होता है, और उन (खयोपशम से युक्त) शुद्धातम प्रदेशों से प्रत्यच मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव यह अतीन्द्रिय और प्रत्यच ज्ञान ही है।

प्रत्यच † कहते हैं। इस प्रकार पांच प्रकार के ज्ञानों को परोच श्रीर प्रत्यच प्रमाण में इस प्रकार विभक्त कर लेना चाहिये।

अब परोत्त प्रमाण के भेदों में, प्रथम मितज्ञान का और उस के भेदों का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्तामिनिवोध इत्यनर्थान्तरम् ॥१३॥

स्त्रार्थः—(मितः समृतिः संझा चिन्तामिनि बोधः) मिति, समृति, संज्ञा, चिन्ता, और अभिनिबोध (इति) इनको आदि लेकर प्रतिभा, बुद्धि, उपलब्धि इत्यादि सब (अनर्थान्तरम्) मिति-ज्ञान के ही अर्थ भेद रहित नामान्तर अर्थात् पर्याय वाचक दूसरे नाम हैं।

विशेषार्थ:—मात, समृति आदिक उपर्युक्त पाचों हो ज्ञान मतिज्ञान के ही भेद हैं, क्योंकि मतिज्ञानावरण कर्म का च्रयोपशम होने से उत्पन्न होते हैं, अतएव इनको एक ही अर्थ का वाचक समम्भना चाहिये। परन्तु ये भिन्न २ विषय के प्रतिपादक हैं, और इनका न्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ भी भिन्न २ है,इसीलिये इनके जन्मण भी पृथक्

छुत्रस्थावस्थाया मावरणेन्द्रिय सहायसापे सम् ।
यावत ज्ञान चतुष्टय मर्थात सर्व परोक्ष मिव वाच्यम् ॥७०१॥
श्रविध मनःपर्यय विद्वेतं प्रत्यक्ष मेक देशत्वात ।
केवल मिद मुपचारा दथच विवक्षावशा त्र चान्वर्थात् ॥७०२॥
तत्रोपचार हेतुर्यथा मांतज्ञान मक्तनं नियमात ।
श्रथ तत्पूर्व श्रुतमति न तथाविध चित पर्ययं ज्ञानम् ॥७०३॥
यत्स्या दवमहे हावायानित धारणा परायत्तम् ।
धार्यं ज्ञानं द्वयमिह यथा तथा नैव चान्तिमं द्वैतम् ॥७०४॥
धूरस्था नथांनिह समक्षमिव वेत्ति हेलया यस्मात् ।
केवल मेव पनः स्यादविध मनः पर्यंग्र द्वयं ज्ञानम् ॥७०४॥

पृथक् हैं। वास्तव में अनुभव, (मित) स्मरण, प्रत्यिभ ज्ञान, तर्क और अनुमान, ही के ये क्रम से पर्याय वाचक नाम हैं। इन पांचीं का पीछे ग्यारहवें 'सूत्र' में परोन्न प्रमाण के भेदों में खुलासा वर्णन कर आये हैं।

इन्द्रिय और मन के निमित्तसे किसी भी पदार्थ का जो प्रथम हान होता है, उसकी 'अनुभव या मित' कहते हैं। कालान्तर में उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण होना, इसकी 'स्मरण या स्मृति' कहते हैं। अनुभव और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञानको 'संज्ञा अथवा प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं। साध्य और साधन के अविनाभाव सम्बन्ध रूप व्याप्ति के ज्ञान को 'चिन्ता उहा अथवा तर्क' कहते हैं। साधन के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है, उसको 'ध्रमिनिबोध अथवा अनुमान' कहते हैं। इनमें से मित ज्ञान में प्रत्यत्त का, और प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा) में उपमान का, एवं अनुमान में अर्थापत्ति का, अंतर्भाव सममना चाहिये।

साराशत: जिस प्रकार †इन्द्र, §शक, ‡पुरन्द्र, पृथक्र्र कियाओं की अपेद्धा से तथा अपने २ व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ की दृष्टि से भले ही भिन्न २ अर्थ के द्योतक हों, परन्तु वे तीनों ही एक शचीपति के ही पर्यायवाचक नाम हैं। उसी प्रकार मति, स्मृति, संझा, चिन्ता, और अभिनिवोध, भी भिन्न २ अर्थ के बोधक होने पर भी एक मात्र मति ज्ञान के हो नामान्तर (पर्याय वाचक) हैं, क्योंकि वे सब मति ज्ञानावरण कर्म के द्योपशम से ही उत्पन्न होते हैं। इनके सिवाय प्रतिभा, बुद्धि, और उपलव्धि आदि भी मतिज्ञान ही हैं।

[†] ऐश्वर्यं क्रिया युक्त । 🖔 शक्ति रूप क्रिया युक्त ।

[🙏] पुर का विदारण करने वाला।

श्रव मित ज्ञान की उत्पत्ति किन २ कारणों से होती है। इसी बात को प्रगट करने के लिये सूत्र कहते हैं —

तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् ॥ १४ ॥

मूत्रार्थः— (तत्) वह मितज्ञान (इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्) वाह्य में पांच इन्द्रिय, और मन के निमित से होता है। इसिलये निमित कारण की अपेना मित ज्ञान भी इन्द्रिय निमित्तक, और अनिन्द्रिय निमित्तक दो तरह का होता है। किन्तु अन्तरंग में मित ज्ञानावरण कर्म का न्योपशम इसका कारण है।

विशेषार्थ:-ज्ञान।वरणादि वर्मों से आच्छादित रहने के कारण जब श्रात्मा स्वयं पदार्थों को नहीं जान सकता, उस समय उसे पदार्थी के जनावने में जो कारण हों उसको 'इन्द्रिय' कहते हैं। अथवा जो इन्द्र के समान हो, उसको इन्द्रिय कहते हैं। जिस प्रकार घहिमन्द्र अपने २ विषयों में दूसरे की अपेचा न रखने से अर्थात् स्वतंत्र होने से अपने २ को इन्द्र मानते हैं, उसी प्रकार स्पर्शनादिक इन्द्रियां भी श्रपने २ स्पर्शाद्कि विषयोंमें दूसरे की (रसना श्रादि की) अपेता न रखकर स्वतंत्र हैं। अतएव, इन्द्रियों को इन्द (श्रहमिन्द्र) के समान स्वतंत्र सममता चाहिये। इन्द्रियों के स्पर्शन, रसना, ब्राण, चक्षु, श्रीर कर्ण, इस प्रकार पांच भेद हैं। श्रन्त:करणको 'मन' कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा हिताहित और हेयोपादेय का विचार हो। जो जीव मन रहित हैं, उनका मति-ज्ञान सिर्फ इन्द्रियों से ही उत्पन्न होता है। मनसहित जीवों क उस में मन भी स्वतंत्र कारण हो जाता है। इन्दियों की अपेक्षा से एकेन्द्रियादि जीवों का मति ज्ञान उत्तरोत्तर अधिक २ होता जाता हैं। जो एकेन्द्रिय जीव का मितज्ञान है, उस से दो इन्द्रिय का

श्राधिक होता है। इसी प्रकार आगे भी सममाना चाहिये। असैनी पंचेन्द्रिय से सैनी पंचेन्द्रिय का ज्ञान अधिक होता है। सैनी जीवों में भी पशुओं की अपेचा मनुष्यादि में अधिक ज्ञान होता है। भिश्व २ जीवों की अपेचा मति ज्ञान भी भिश्व भिश्व प्रकार का सममाना चाहिये। इस ज्ञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय और मन के अतिरिक्त प्रकाश आदि अन्य बाह्य कारण भी सहायक होते हैं।

मति ज्ञानावरण कर्म का चयोपशम होने पर भी प्रकाश आदि वाह्य कारलों की अपेजा से ज्ञान की उत्पत्ति में वाधा भी पड़ जाती है, यही कारण है कि इस ज्ञान की पराधीन माना है। मति ज्ञानावरण कर्म के चयोपशम की अपेचा मतिज्ञान के अपरि-मित भेद हो सकते हैं। क्योंकि सभी जीवों के मित ज्ञानावरण कर्म का चयोपशम भिक्त २ प्रकार का होता है। जीव अनन्त हैं. तो जीवों की अपेजा कर्म का ज्ञयोपशम भी अनन्त प्रकार का हुवा। इसीलिये एक जीव का ज्ञान दूसरे जीव के ज्ञान से नहीं मिलता । परीचा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ग (पास) होते हैं, परन्तु सबका ज्ञान पृथक २ है। बल्कि समान श्रंकों (नंबरों) से पास होने वाले छात्रों की योग्यता में भी पारस्परिक असमानता देखी जाती है। इस असमानता का कारण उनके कर्म के चयोपशम सम्बन्धी भिन्नता ही सममानी चाहिये । जितने चयोपशमज्ञान हैं. वे सभी नाना जीवों की जयोपराम की अपेजा से नाना प्रकार के होते हैं। केवल ज्ञान ही सिर्फ ऐसा ज्ञान है, जो सभी केवलियों के समान रूप से होता है। उसमें हीनाधिकता नहीं होती। क्योंकि यह ज्ञान चयोपशम ज्ञान नहीं है। बल्कि चायिक ज्ञान है। इस ज्ञान में हीनाधिकता का कारण कर्म का चयोपशम नहीं है। इस ज्ञानमें ज्ञान के प्रतिपत्ती ज्ञानावरण कर्म का सर्वथा अभाव (त्तय)

होगया है। श्रतएव यह पूर्ण निर्मल सायिक ज्ञान है।

इस प्रकार उत्पत्ति के निमित्त भेद से मित ज्ञान के भेद बता-कर खब उसका स्वरूप खथवा विषय की खपेत्रा से भेद बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

श्रवग्रहेहावाय धारणाः ॥ १५ ॥

सूत्रार्थ:—अवप्रह, ईहा, आवाय, और धारणा, ये चार भेद मतिज्ञान के विषय प्रहण की अपेत्रा से हैं।

विशेषार्थः—उपर चौदहवें 'सूत्र' में इन्द्रिय और मन के निमित्त से मित ज्ञान के दो भेद किये थे। उन दोनों के (प्रत्येक के) अव-महादिक चार २ भेद हैं।

स्थूल, वर्तमान योग्य क्षेत्र में ख्रविश्वत, (कायम) पदार्थ को 'श्राभमुख' कहते हैं। श्रीर जैसे चक्षुका विषय 'रूप' निश्चित है, इसी तरह जिस इन्द्रिय का जो विषय निश्चित है, उसको नियमित कहते हैं। कोई भी इन्द्रिय अपने निश्चित विषय के सिवाय अन्य विषय को महण नहीं कर सकती है, इस तरह (श्राभमुख श्रीर नियमित) के पदार्थों का ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन से होता है, यह 'मितिज्ञान' कहलाता है। इन्द्रिय और मन की अपेद्या से मितिज्ञान छह प्रकार का भी होता है। इसमें भी प्रत्येक के ख्रवमह, ईहा, आवाय और धारणा, ये चारर भेद होते हैं,। प्रत्येक के चारर भेद हैं, इस लिये छह को चार से गुणा करने से मितिज्ञान के चौबीस भेद हो जाते हैं। अब अवमहाद का स्वरूप दिखाते हैं।

जिस समय पदार्थ श्रीर इन्द्रियों का श्रापस में सम्बन्ध होता है, उस समय दशन (सत्तामात्रावलोकन) होता है। श्रीर उसके पश्चात् ही जो पदार्थ का महरा (विशोषावलोकन) होता है, उसको श्रवग्रह स्नामक श्वान कहते हैं। विशेष ज्ञान शून्य सत्तावलोकन में "कुछ है" मात्र इस प्रकार सत्ता बोध होता है। 'बस' उसके पश्चात् ही यह पदार्थ 'पुरुष है' इस प्रकार के सविकल्प ज्ञान को 'अवग्रह' समम्मना चाहिये। इसके श्राथीवग्रह, श्रीर व्यंजनावग्रह, ये दो भेद हैं। जिनका वर्णन श्रागे चलकर इसी श्रध्याय में किया जायेगा।

जिस पदार्थ को अवग्रह के द्वारा प्रहरा किया है, उस पदार्थ (मनुष्य) की भाषा, आयु, बोलचाल, रंग रूप, आदि के द्वारा विशेष रूप से जानने की आकांचा रूप ज्ञान को 'ईहा'! कहते हैं, जैसे 'यह पुरुष है', इस प्रकार का बोध अवग्रह के द्वारा हो चुका था, अब उसकी भाषा, पहनावा, रंग रूप, आदि देख कर यह द्तिणी है, वा पंजाबी है ? इस संशय के बाद द्विणी ही होना चाहिये, ऐसा जो एक श्रोर भुकता हुवा ज्ञान होता है, उसको 'ईहा' समभाना चाहिये। ईहा ज्ञान अवष्रह के बिना नहीं होता, अतः अवग्रह के बाद ईहा का उल्लेख किया है। ईहा में अवग्रह का विषय छूटता नहीं है, बल्कि वह ईहा के अन्तर्गत हो जाता है। कोई २ ईहा ज्ञान को संशय ज्ञान समक्त कर इसमें शंका करते हैं, उन्हें समकता चाहिये कि संशयज्ञान§ तो दोनों कोटियों में अनिश्चित् ज्ञान है, परन्तु ईहा एक कोटि में अधिक जानने रूप श्राकांचात्मक सम्यग्ज्ञान है। ईहा होने से संशय नष्ट हो जाता है, संशय में दोनों श्रोर भुकाव रहता है। संशयज्ञान किसी भी पन्न का निश्चय नहीं कर पाता, इस लिये संशय को मिध्याझान और

श्विषयविषयो सित्रपातसमयानन्तरमाचयहःणमवयहः । रा० वा•

[🙏] अत्रप्रहीतेऽर्थे तद्विशेषेणकांचलमीहा ॥ रा० वा•

६ विरुद्धाऽनेककोटिस्परिक्वानंसंशयः ॥

ईहा को सम्यक्तान सममना चाहिये। क्योंकि ईहा क्रान में जिस पदार्थ विशेष का आलम्बन है, उसका उससे निश्चय होता है, खौर संशय ज्ञान से किसी पदार्थ का निश्चय नहीं होता। फिर ईहा ज्ञान को संशय ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार ईहाज्ञान को श्रुतज्ञान में भी शामिल नहीं करना चाहिये। क्योंकि श्रुतज्ञान में 'अर्थ से अर्थान्तर का बोध नहीं होता', किन्तु जो अवमह का विषय है, वही कुछ विशेष आकांचा रूप से ईहा में होता है। दूसरी बात यह है, कि श्रुतज्ञान में मात्र मन कारण पढ़ता है, इन्द्रियां कारण नहीं होती। अर्थात् श्रुतज्ञान का विषय इन्द्रियगोचर नहीं है। और ईहा में दोनों ही कारण होते हैं। और इसी लिये दोनों के सम्बन्ध की अपेन्ता से ही मतिज्ञान के तीनसी छत्तीस (३३६) भेद माने हैं। जिनका वर्णन बड़ी टीकाओं से जानना चाहिये।

जब उस मनुष्य के श्रांत निकट श्राजाने पर, बात चीत के सुनने श्रीर पहनावा श्रादि के देखने से, यह हुड़ निश्चय हो जाता है, कि यह मनुष्य दिलागी ही है, पंजाबी नहीं है। इस प्रकार हुड़ निश्चयात्मक ज्ञान को 'श्रावाय' कहते हैं। यह ज्ञान श्रावमह श्रीर ईहा पूर्वक होता है, इसिलये ईहा के बाद श्रावाय का पाठ है। श्रावाय से हुड़ निश्चयात्मक जाने हुये पदार्थ में ऐसे संस्कार का होजाना, कि जिसके निमित्त से वह श्राधिक समय तक ठहर सके, उस स्मृति रूप ज्ञान को 'श्रारणा' ज्ञान कहते हैं। इसके होने से ही कालान्तर में उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण हो सकता है। यह ज्ञान श्रावाय पूर्वक होता है, इस लिये श्रावाय के बाद सूत्र में श्रारणा का पाठ है। ये चारों ही ज्ञान क्रमशः होते हैं। श्राव ये उपर्युक्त श्रवमहादि कितने प्रकार के पदार्थों को महण करने वाले

हैं, यही बात बताने के लिये सूत्र कहते हैं-

बहु बहु विघ चिप्रानिःसृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् ॥१६॥

स्त्रार्थः—(बहु बहु विध सिप्रानि: सृता नुक भ्रवासां) बहु, बहुविध, सिप्र, श्रानि:सृत, श्रनुक्त, श्रीर ध्रुव इन छः प्रकार के पदार्थों का तथा (सेतरासाम्) इन से उल्टे श्रल्प, एकविध, श्रामिप्र, तथा नि:सृत, उक्त, श्रीर श्रधुव इन छः को मिला कर बारह प्रकार के पदार्थों का श्रवमह ईहादि रूप ज्ञान होता है।

विशेषार्थः — उपर के सूत्रमें जो 'बहु' शब्द आया हैं। उसके दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो 'संस्या वाचक' होता है जैसे-एक, दो, तीन, आदि। दूसरा अर्थ 'परिमाण वाचक' होता है। जैसे-बहुत दाल, बहुत आटा आदि। यहां पर 'बहु' शब्द के दोनों ही अर्थ प्रहण करना चाहिये। सारांशतः एक जाति के बहुत से पदार्थों का एक साथ ज्ञान होने को 'बहु ज्ञान' कहते हैं। अनेक जाति के बहुत पदार्थों के एक साथ ज्ञान होने को 'बहु विध ज्ञान' कहते हैं। जैसे-सेना में हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैल, आदि अनेक जातियों का समुदाय है। एक जातिकी एक वस्तु का एक साथ ज्ञान होने को 'एक ज्ञाति की अनेक वस्तुओं का एक हो साथ ज्ञान होने को 'एक विध ज्ञान' कहते हैं। जैसे-बहुत से हाथियों का एक साथ ज्ञान होजाना, यह 'बहु विध' ज्ञान से विपरीत है। शीध गमन करते हुये पदार्थ के ज्ञान होने को 'क्षिप ज्ञान' कहते हैं। जैसे-तेजी से बहता हुवा जल के प्रवाह का ज्ञान होना।।

मन्दगति से चत्तते हुये पदार्थ के ज्ञानको 'ब्राह्मिप्र ज्ञान' कहते हैं। यह ज्ञान स्निप्र ज्ञान से उल्टा होता है। जैसे-कछुत्रा, धीरे २ चलता है, अथवा मनुष्य, घोड़ा, इत्यादि का ज्ञान । छिपे हुये पदार्थ का, अथवा अल्पभाग दोखते हुये पदार्थ का ज्ञान होना, इसको 'अनिःसृत ज्ञान' कहते हैं । जैसे-जल में डूबा हुवा हस्ती आदि का ज्ञान । प्रगट पदार्थ के ज्ञान होनेको 'निःसृत ज्ञान' कहते हैं । यह ज्ञान आतः स्वतः से उल्टा होता है, जैसे-सामने खड़ा हुवा हस्ती आदि का ज्ञान । बिना ही कहे अभिप्राय मात्र से ज्ञान होजाने को 'अनुक ज्ञान' कहते हैं । जैसे-किसी के हाथ या सिर से इशारा करने पर किसी काम के विषय में हां, या ना, समम लेना । जो शब्दों के कहने पर ज्ञान हो, उसको 'उक्त ज्ञान' कहते हैं । यह ज्ञान अनुक्त ज्ञान से उल्टा होता हे । जैसे-यह घट है । निश्चल पदार्थों के, अथवा बहुत समय तक जितना का तितना निश्चल रूप पदार्थों का ज्ञान होना, इसको 'ध्रुव ज्ञान' कहते हैं । जैसे पर्वत आदि का ज्ञान । च्राएस्थायी (अस्थर) पदार्थों के ज्ञान को 'अध्रुव' ज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान ध्रुव ज्ञान से विपरोत होता है । जैसे-विजली आदि का ज्ञान होना ।

इस प्रकार इन बारह प्रकार के पदार्थों के अवमह, ईहा, आवाय, और धारणा चारों ज्ञान * होते हैं। बारह को चार से गुणा करने पर अड़तालीस भेद हो जाते हैं। इन अड़तालीस को पांच इन्द्रिय और मन द्वारा गुणा किये जाने पर,मित ज्ञान के दो सौ अठासी (२८८) भेद होजाते हैं। अवमह ज्ञान व्यक्त (प्रगट) पदार्थ और अव्यक्त (अप्रगट) पदार्थ दोनों का होता है। ईहा, आवाय, और धारणा, ये तीन ज्ञान व्यक्त पदार्थ के ही होते हैं,

^{*} अवग्रहादि चारों ही ज्ञान सामान्यतया ऋसैनी जीवों के भी होते हैं, इस विश्य का विशेष वर्णन 'श्लोकवार्तिक' में देखना चाहिये।

देलो-पृष्ठ ३३० अ० दूसरा स्० २४।

अन्यक्त पदार्थ के नहीं होते हैं। इसिलिये अवग्रह ज्ञान के ही
अर्थावग्रह, और न्यंजनावग्रह ऐसे दो भेद होते हैं, अन्य ज्ञानों
के नहीं होते। न्यंजनावग्रह नेत्र और मन के पदार्थ से भिड़न
(स्पर्श) न होने के हेतु से, केवल चार इन्द्रियों से ही होता है।
अवग्रह के दो (अर्थावग्रह न्यंजनावग्रह) भेद हो जाने से अवग्रह,
ईहा, आदि ज्ञान चौबीस प्रकार के स्थान पर २८ प्रकार के होते
हैं। इस तरह इन २८ भेदों को उपर्युक्त १२ से गुणा किये जाने
पर २८ × १२=३३६ भेद हो जाते हैं। उपर्युक्त बहु आदिक शब्द
विशेषण वाची हैं, अत्रद्भ ये विशेषण किसके हैं १ यह बताने के
लिये सूत्र कहते हैं।

ऋर्थस्य ॥१७॥

सूत्रार्थ: — पूर्वोक्त बहु आदिक, एवं अवश्रह, ईहा, आवाय, धारणादिक जो मतिज्ञान के ३३६ भेद बताये हैं, वे सब अर्थ (पदार्थ) के होते हैं।

विशेषार्थः — चत्तु आदिक इन्द्रियां जिसको विषय करती हैं, वह अर्थ (पदार्थ) कहा जाता है। 'बहु' आदिक विशेषण जो ऊपर बताये हैं, वे उस विशेष्य रूप पदार्थ के ही होते हैं। विशेष्य रूप पदार्थ दो प्रकार के हुवा करते हैं, एक ब्यक्त, दूसरे अव्यक्त।

व्यक्त पदार्थों को अर्थ, और अव्यक्त पदार्थों को स्यंजन, कहा जाता है। उपर के 'सूत्र' में व्यक्त पदार्थ के ही अवप्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये चार ज्ञान बतलाये हैं। क्योंकि अव्यक्त के विषय में कुछ विशेषता है। उसी विशेषता को प्रगट करने के लिये आचार्य महोदय सूत्र कहते हैं—

व्यंजनस्यावष्रहः ॥१८॥

सुत्रार्थ:—(व्यंजनस्य) श्राप्रगट रूप शब्द श्रादिक पदार्थी का, (श्रावप्रहः) सिर्फ अवप्रह झान ही होता है। श्रान्य ईहा, श्रानाय, श्रीर धारणा, ये तीन झान नहीं होते हैं।

विशेषार्थ:-- अप्रगट पदार्थ का सिर्फ अवमह ज्ञान ही होता है, शेष ईहाविक तीन ज्ञान नहीं होते. इस प्रकार से अवप्रह ज्ञान तो दोनों (व्यक्त और श्रव्यक्त) ही प्रकार के पदार्थ का होता है। इसी लिए अवमह के अर्थावमह और व्यंजनावमह, ये दो भेद हैं। इन्द्रियों से प्राप्त=सम्बद्ध कर्थ को 'व्यंजन', और अप्राप्त=त्र-सम्बद्ध, पदार्थ को 'द्यर्थ' कहते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है, कि इन्द्रियों से सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रगट न हो. तब तक उसको 'व्यंजन' कहते हैं, प्रगट होजाने पर उसीको 'व्यर्थ' कहते हैं अतएव चक्ष और मनके द्वारा व्यंजनावप्रह नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही प्रगट पदार्थ को विषय करनेके कारण अप्राप्यकारी हैं। जिस प्रकार मिट्टी के किसी कोरे सकोरा श्रादि वर्तन के ऊपर पानी की बुंद पड़ने से पहले तो वह व्यक्त (प्रगट) नहीं होती, परन्तु पीछे से वह धीरे २ कम २ से बंद पड़ते २ व्यक्त‡ हो जाती है। इसी प्रकार कहीं २ कानों पर पड़ा हुवा शब्द आदिक पदार्थ भी पहले तो अव्यक्त होता है। पीछे व्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार के अञ्चक्त पदार्थ को व्यंजन और व्यक्त को अर्थ समभना चाहिये। व्यक्त पदार्थ के अवग्रहादिक चारों ज्ञान होते हैं और भ्रव्यक्त का सिर्फ अवग्रह ही होता है।

म् यथा जलकण द्वित्रिसिक्तः शरावोऽभिनवोनाद्वी भवति । स एव पुनः पुनः सिच्यमानः शनैस्तिम्यते । एवं श्रोजादिष्तिन्द्रियेषु शब्दादि परि-णताः पुद्रलाः द्वित्र्यादिषु समयेषु गृष्ट्य माणा न व्यक्ती भवन्ति पुनः पुनः श्रवप्रहे सति व्यक्ती भवन्ति । स० सि०

जिस प्रकार अर्थावमह सब इन्द्रियों से होता है उस तरह व्यंजनावमह भी होना चाहिये, परन्तु व्यंजनावमह सब इन्द्रियों से नहीं होता। अतएव जिन जिन इन्द्रियों से व्यंजनावमह नहीं होता, उन २ इन्द्रियों को बताने के लिये सुत्र कहते हैं—

न चत्तुरानिन्द्रयाभ्याम् ॥१६॥

स्त्रार्थ: — किन्तु (चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्) नेत्र खौर मन से व्यंजन अर्थात् अप्रगट पदार्थ का अवमह ज्ञान (न) नहीं होता है, वह तो केवल चत्रु को छोड़ कर चार इन्द्रियों से होता है।

विशेषार्थ:—जो पदार्थ अप्राप्त हो, अर्थात् इन्द्रिय से प्राप्त होकर प्रहण न किया जाय, जो सन्मुख रक्खा हो, और जो इन्द्रिय से न तो बहुत दूर हो, और न अति निकट हो, किन्तु जितने होन्न वर्ती पदार्थ को इन्द्रियां प्रहण कर सकती हैं, उतने होन्न पर पदार्थ उपस्थित हो, प्रकाश आदि से स्पष्ट दीखता हो, ऐसे पदार्थ का झाननेत्र इन्द्रिय से होता है। और ऐसे ही पदार्थ को मन भी विषय (प्रहण्) कर सकता है। इस प्रकार जब चत्तु और मन से व्यक्त पदार्थ का ही प्रहण् होता है, और व्यंजनावप्रह में अव्यक्त पदार्थों का ही प्रहण् माना है, तब नेत्र और मन से अर्थावप्रह ही होगा, व्यंजनावप्रह नहीं होगा। क्योंकि चत्तु और मन अप्राप्तकारी है, अर्थात् ये वस्तु को प्राप्त सम्बद्ध न होकर ही (न भिड़ कर) प्रहण् करते हैं। अत्यव इनके द्वारा व्यक्त पदार्थ का ही प्रहण् हो सकता है। अव्यक्त पदार्थ का नहीं।

'व्यंजन' शब्द का अर्थ है अव्यक्त या अप्रगट, जैसे सोतें समय हमें कोई पुकारता है, और नींद न खुलने से हम ठीक २

पृहंसुर्योदि सरं अपुटं चेव पस्सदे रूवं । फासं रसं च गन्धं बह्ने पुटं विजासादि ॥

सुन नहीं पाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ धासर हमारे उत्पर पढ़ ही जाता है। इस तरह का धाप्रगट झान 'व्यंजनावपह' कहलाता है धांख और मन दूर से ही पदार्थ को महरा करते हैं। न पदार्थ इन से भिड़ता है और न ये पदार्थ से भिड़ते हैं, इस लिये इनको 'आंप्राध्यकारी' कहा है। जब नेत्र और मन से व्यंजन पदार्थ का धावपह नहीं होता, तो इन से व्यंजन पदार्थ के ईहादिक भी नहीं हो सकते। क्योंकि बिना अवग्रह हुये ईहादिक भी नहीं हो सकते।

अवमहादिक की अपेक्षा से मितज्ञान के चार भेद हैं। तथा ये चारों भेद पांच इन्द्रिय और मन से होते हैं। चार को छह से गुणा करने पर २४ भेद अर्थावमह के होते हैं। इन्हीं में चार भेद व्यंजनावमह के मिला देने से २८ भेद हो जाते हैं। इन २८ का बहु आदिक १२ भेदों से गुणा करने पर मितज्ञान के छल भेद तीन सो छत्तीस (२३६) होते हैं। इन दोनों सूत्रों का सार यह है कि अव्यक्त पदार्थों का अवमह केवल चार इन्द्रियों से होता है, और ऐसे पदार्थों के ईहा, आवाय, और धारणा भो नहीं होते हैं। ऐसे अवमह का नाम व्यंजनावमह है।

तेरहवें 'सूत्र' से लेकर १६वें 'सूत्र' पर्यन्त मितज्ञान के लज्ञण और उसके भेद-प्रभेद आदि का वर्णन किया गया । अब कमान्सार श्रुत ज्ञान का वर्णन करते हैं । सब से प्रथम श्रुतज्ञान किन कारणों से उत्पन्न होता है, और कितने प्रकार का होता है। इस वात को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् ॥२०॥

स्त्रायः -- (श्रुतं) श्रुतज्ञान (मितपूर्वं) मितज्ञान के निमित्त से होता है। वह (स्वानेक सादश भेदम्) दो प्रकार, एवं अनेक प्रकार

तथा बारह प्रकार का होता है।

विशेषणं:—सित्ज्ञान के विषयभूत पदार्थ से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को 'श्रुत्ज्ञान' कहते हैं। यह नियम से मित्ज्ञान पूर्वक ही होता है। इस श्रुत्ज्ञानके अन्तरात्मक और अनन्तरात्मक इस तरह दो भेद हैं। इसमें मुख्य अन्तरात्मक श्रुत्ज्ञान समम्मना चाहिये। मित्ज्ञान से श्रुत्ज्ञान में विशुद्धि अधिक है। मित्ज्ञान में इन्द्रिय और मन दोनों निमित्त होते हैं, जब कि श्रुत्ज्ञान में केवल शास्त्रीय श्रुत्ज्ञान की अपेन्ना) मनही निमित्त होता है। यद्यपि मित्ज्ञान और श्रुत्ज्ञान दोनोंका विषयनिवन्ध सामान्यत्या एक ही है। परन्तु उसमें काल को अपेन्ना से भेद होता है। मित्ज्ञान को आत्मा के ज्ञातमा के ज्ञातमा के कारण पारणामिक भी कहा जा सकता है, परन्तु श्रुत्ज्ञान को नहीं वहा जा सकता, क्योंकि वह आप्त के उपदेश से मित्ज्ञान को नहीं वहा जा सकता, क्योंकि वह आप्त के उपदेश से मित्ज्ञान पूर्वक होता है। जब श्रुत्ज्ञानावरण कर्म का न्योपशम अन्तरंग कारण विद्यमान हो, तबही जीव के श्रुत्ज्ञान की उत्पत्ति है। इसित्वये मित्ज्ञान केवल नाम मात्र वाह्य श्रुत्ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होता है। मुख्य और अन्तरंग कारण श्रुत्ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होता है। मुख्य और अन्तरंग कारण श्रुत्ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होता है। मुख्य और अन्तरंग कारण श्रुत्ज्ञान वरण वर्मका

भ पांचों ज्ञानों में संसारी जीवों का सब से अधिक उपकार करने वाला श्रुतज्ञान ही है। इस श्रुतज्ञान से ही मोच मार्ग और वस्तु स्वरूप का ज्ञान और प्राप्ति होती है। अतएव जिस प्रकार भी हो सके, इस श्रुतज्ञान की वृद्धि करना चाहिये। वर्तमान में तो श्रुतज्ञान (शाजज्ञान) के अतिरिक्त आत्म कल्याण का अन्य कोई साधन ही नहीं है। अत-एव इस श्रुतज्ञान की वृद्धि शास्त्र स्वाच्याय के द्वारा प्रत्येक को पुरुष को अवश्य करना चाहिये।

[†] भ्रत्थादी भ्रत्थंतर मुक्जम्भतं भगन्ति सुदृग्णगं। भाभिणि वोहिय पुट्टं णियमे णिह सदनं पमुद्दं॥ गो० सा०॥

‡ स्योपशम समम्तना चाहिये। मतिज्ञान केवल वर्तमान कालवर्ती पदार्थ को प्रहरा करता है, किन्तु श्रुतज्ञान त्रिकालवर्ती पदार्थ को प्रहर्ण करने वाला है। मतिज्ञान की अपेत्राश्रुतज्ञान का विषय महान् है। क्योंकि उसके द्वारा जिन विषयों का वर्णन किया गया है, वे विषय अनन्त हैं। अनन्त पदार्थों की अपेद्धा से श्रुतज्ञान भी अनन्त पदार्थों का ज्ञाता है, फिर केवल ज्ञान में और इस (अूत-ज्ञान) में क्या भेद है। इस प्रकार की शंका का समाधान यह है, कि श्रतज्ञान परोच है, केवल ज्ञान प्रत्यच्च है। यद्यपि ज्ञान की अपेचासे श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों समान हैं। अर्थात् जिस प्रकार श्रुतज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य श्रीर उनकी पर्यायोंको जानता है उसी प्रकार केवलज्ञान भी सम्पूर्ण द्रव्य श्रीर उनकी पर्यायोंको जानता है। विशेषता इतनी ही है, कि श्रुतहान इन्द्रिय स्त्रीर मन की सहायतासे होता है, इसलिये उसकी अमूर्त पदार्थी में, और उनकी श्चर्थ-पर्याय तथा दूसरे सूदम श्रंशों में, स्पष्ट रूप से प्रवृति नहीं होती, किन्तु केवलज्ञान निरावरण होने के कारण समस्त पदार्थी को, श्रौर उनकी त्रिकालवर्ती श्रमन्तानन्त पर्यायों को स्पष्ट रूप से विषय करता है।

श्राह्मर, पद, शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसकी 'श्राह्मरातमक श्रुतज्ञान' कहते हैं। जैसे-'जीव' शब्द के सुनने मात्र का जो ज्ञान है, उसको 'र्मातज्ञान' कहते हैं। उसके पश्चात् 'जीव' शब्द के सुनने से 'जीव' नाम के पदार्थ का बोध होना, उसको 'श्राह्मर अत्रज्ञान' समम्मना चाहिये। क्योंकि 'शब्द' श्रीर श्रार्थ का वाच्य वाचक सम्बन्ध है। श्रार्थ वाच्य और शब्द उसका

[्]र भुतावरण चयोपशम पक्षेतु सति श्रुतज्ञान उल्पणत इति मति-ज्ञानं निमित्त मात्रं चेयम् ॥

बाचक होता है। शब्द बाचक से कार्थ वाच्य का बोध हो जाना इसी का नाम 'बाज्ञरात्मक श्रुतज्ञान' है।

जो केवल केवलझान के द्वारा जाने जा सकते हैं, किन्तु जिनका वचन के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थ छन-न्तानन्त हैं। इस तरह के पदार्थोंसे छनन्तर्वे भाग प्रमाण वे पदार्थ हैं, कि जिनका बचन के द्वारा निरूपण हो सकता है, ऐसे पदार्थों को 'प्रशापनीय पदार्थ' कहते हैं। जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हैं, उन का भी छनन्तवां भाग श्रुत (शास्त्रों) में निरूपित है। यह श्रुतज्ञान मूल में दो प्रकार का होता है। छंग वाह्य और छंग प्रविष्ट। जिस में सामायिक, चतुर्विशति स्तव, बंदना, प्रतिक्रमण, कायव्युत्सर्ग, प्रत्याख्यान, दश वैकालिक, उत्तराध्यायदशा, कल्पव्यवहार, और निशीथ, छादि के भेद से छंग वाह्य छनेक प्रकार का होता है। छंग प्रविष्ट के बारह भेद हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्म कथांग, उपासकाध्ययनदशांग, छन्त:कृतदशांग, छनुत्तरीपादिक दशांग, प्रश्नव्याकरण, विपाक-सूत्र, छौर दृष्टवादांग।

गण्धर देव की रचना को 'शंग प्रविष्ट', और अन्य आचारों की रचनाओं को † 'शंग बाह्य' कहते हैं। श्रुतज्ञान में पदार्थों के एकर विषय (अर्थ) को लेकर अधिकारों को रचना हुई है, और फिर उनके अंग उपांग रूप में नाना भेद प्रभेद होगये हैं। यदि इस प्रकार के नाना भेद प्रभेदों में उनकी रचना न होती, तो समुद्र को तरने के समान दुखगम्य होगया होता। अर्थात जिस प्रकार कोई मनुष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति

[†] आरातीयाचार्यं कृतांगार्थं प्रत्यासच रूप मंग वास्यं। तदनेक विधं कालिकोत्कालिकादि विकल्पात्॥

श्रुतज्ञान का पार नहीं पा सकता था।

श्रान श्रुतझान के 'पर्याय झान' और 'पर्याय समास झान' इस प्रकार दो भेद हैं, सूद्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के समय में सबसे जघन्य श्रुतझान होता है, उसकी 'पर्यायझान' कहते हैं। इतना झान हमेशा निरावरण तथा प्रकाश-मान रहता है। सूद्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव के अपने २ जितने भव (छ: हजार बारह) सम्भव हैं, उनमें भ्रमण करके अन्त के अपर्याप्त शरीर को तीन मोडाओं के द्वारा धहण करने वाले जीव के प्रथम मोड़ा के समय में सर्व जघन्य (श्रुक्तर के अनन्तवें भाग प्रमाण) झान होता है।

अर्थात्—सूर्मानगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में स्पर्शन इन्द्रिय जन्य मितश्चान पूर्वक 'लब्ध्यक्षर रूप श्रुतक्षान' होता है। 'लिध्ध' नाम श्रुतक्षानावरण कर्मके ल्यो-पराम का है। और 'श्रच्यर' नाम श्रावनश्वर (श्रविनाशी) का है। इसिलिये इस ज्ञानको 'लब्ध्यक्षर' कहते हैं। क्योंकि इस ल्योपशम का कभी विनाश नहीं होता। कम से कम इतना ल्योपशम तो जीव के रहता ही है। इसमें विशेषता केवल यही है, कि इसके श्रावरण करने वाले कर्म के उदय का फल इस पर्याय झान में नहीं मिलता। किन्तु इसके बाद पर्याय समास ज्ञान के प्रथम भेद में होता है। क्योंकि इस कर्म का उदय—फल यदि पर्याय झान में हो जाय, तो ज्ञानोपयोग का श्रभाव होने से जीव का भी श्रभाव होजावे ? इसिलिये इस कर्म का फल उसके श्रागे के ज्ञानके प्रथम भेद में ही होता है। इसीलिये कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव के श्रवश्य पाया जाता है। श्रीर श्रसंख्यात लोक प्रमाण 'पर्याय समास ज्ञान'के भेद हैं। पुद्रल द्रव्य स्वरूप पदादिक मय तो 'द्रव्य श्रुत' है, और उसके सुनने से जो श्रुतहान का पर्याय रूप ज्ञान हुना है, उसको 'मावश्रत' सममना चाहिये।

प्रमाण के प्रत्यक् और परोक्ष इस प्रकार दो भेद कहे थे। जिसमें परोक्ष प्रमाण का स्वरूप बतला दिया गया। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में कथन करते हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अविधिमन:पर्यय ज्ञानको 'देश प्रत्यक्ष' और केवल ज्ञान को 'सकल प्रत्यक्ष' कहा गया है। अविधि ज्ञान भव प्रत्यय (भव निमित्तक), और गुणप्रत्यय (क्ष्योपशम निमित्तक), के भेद से दो प्रकार का होता है। अथवा देशाविध, सर्वाविध, और परमाविध, के भेद से उसके तीन भेद भी बतलाये गये हैं। अब यहां पर पहले भव प्रत्यय अविधि ज्ञान का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

भव प्रत्ययो ऽवधि र्देवनारकासाम् ॥२१॥

सूत्रार्थ: — अविधि ज्ञान के दो भेदों में से (अवप्रत्यय:) भव प्रत्यय नाम का (अविधि) अविधि ज्ञान (देवनारकाणाम्) देव और नारकी जीवों के हो होता है ॥२१॥

विशेषार्थः — द्रव्य, क्षेत्र, काल, धौर भाव, की अपेद्या से जिसके विषय की सीमा (इद) हो, उस को 'अवधि झान' कहते हैं। इसी लिये आगम में इसको 'सीमा झान' कहा है, तथा इसके उपयुक्त भवप्रत्यय और गुण प्रत्यय दो भेद किये हैं। नारकादि भव की अपेद्या से अवधि झानावरण कर्म का स्योपशम होकर जो अवधि झान हो, उसको 'मव प्रत्यय अवधि शहन होता है, उसको 'मव प्रत्यय अवधि झान होता है, उसको 'मव प्रत्यय अवधि झान होता है, उसको 'मव प्रत्यय अवधि झान' वहते हैं। क्योंकि नारकी और देवों के अवधि झान में उस गति

में उत्पन्न होना ही कारण है। जैसे !पित्तयों को आकाश में गमन करना (उड़ना) स्वभावतः उस पर्यायमें जन्म लेते ही आजाता है। बसी प्रकार नरक और देवगति में उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान भी स्वत: उत्पन्न हो ही जाता है। यद्यपि यह ज्ञान अवधि ज्ञानावरण कर्म के ज्ञयोपशम से ही प्राप्त होता है, परन्त फिर भी देव और नारकियों के अवधिज्ञान को जयोपशम निमित्तक न कह कर भव निमित्तक ही कहा गया है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में भव की प्राधान्यता है। जैसे दीपक की ज्योति, प्रकाश, श्रौर श्रन्धकार का नाश. ये तीनों कार्य एक साथ हो जाते हैं। उसी प्रकार देव, नारकी और ६तीर्थंकरों का भव, भव प्रत्यय अवधिज्ञान, और अवधि-ज्ञानावरण कर्म का चयोपशम, ये तीनों कार्य साथ२ ही उत्पन्न होते हैं। श्रीर गुए प्रत्यय (ज्ञयोपशम निमित्तक) श्रवधिज्ञान में भी मनब्य, तिर्यंच, भवों के सद्भाव का श्रास्तित्व है, तथापि उन पर्यायों की श्रपेचा नहीं करने से गुण प्रत्यय कहा गया है। सभी देव और नारकियों के अवधिज्ञान समान नहीं होता, किन्तु जिसके जितनी योग्यता है. उसके उतना ही ज्ञान समभना चाहिये। भव प्रत्यय अवधिज्ञान देव नारिकयों के अतिरिक्त तीर्थंकरों के भी होता है। और यह † सम्पूर्ण अंगसे अर्थात् समस्त आत्म प्रदेशों

[्]रै यथा पतित्रिणो गमनमाकाशे भव निमित्तं न शिक्षा गुण विशेषः। तथा देव नारकाणां वतः नियमाणभावेऽपि जायते इति भव प्रत्ययः इत्युच्यते। स• सि०

६ तीर्थं कृतां भव प्रत्ययोऽपि अवधिभवतीत्यर्थः । स० सि०

[†] भव पश्चमारी सुरिणिरयाणं तित्थेवि सन्व श्रंगुत्थो । गुण पंचयमो णर तिम्यिग्णं संखादि चिन्ह भवो ॥ मो० सा० ॥३७०॥

से उत्पन्न होता है। तथा त्रयोपशम निमित्तक अवधिहान नाभिके अपर शंख, वज, स्वस्तिक, कलश, आदि शुभ चिन्हों से प्रगट होता है। भव प्रत्यय अवधि हान नियम से देशावधि ही होता है। तीत्र और मंद रूप से जैसार त्रयोपशम होता है, उसी की अपेत्रा अवधिहान भी हीन और उत्कृष्ट वा जघन्य होता है। यही कारण है, कि देव, नारिकयों को वाह्य कारण भव का समान मिलने पर भी त्रयोपशम की हीनाधिकता से उनका अवधिहान भी हीनाधिक रूप से होता है। इस प्रकार हीनाधिकता की दृष्टि से सभी देव नारिकयों का अवधिहान भिन्न २ प्रकार का होता है।

देव चार प्रकार के होते हैं—भवनत्रासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, श्रौर वैमानिक। इनके श्रवधिज्ञान का चेत्र कम से कम २४ योजन श्रौर श्रधिक से श्रधिक लोकनाड़ी है। जिस में एक राजू मोटी, एक राजू चौड़ी, तथा चौदह राजू उंची, त्रस नाड़ी है। श्रौर देवों के श्रवधि चेत्र उपर कम, किन्तु तिर्यक् (तिरहा) श्रौर नीचे श्रधिक होता है। सप्तम नर्क में श्रवधि ज्ञान के विषय भूत चेत्र का परिमाण एक कोस है। इस के उपर श्राध २ कोस की वृद्धि तब तक होती है, जब तक कि प्रथम नरक में श्रवधि ज्ञान के विषय भूत चेत्र का परमाण्यूण एक योजन हो जाता है।

यदि भव प्रत्यय श्रवधि ज्ञान देव श्रार नारिकयों के होता है तो ज्ञयोपशम निमित्तक किन के होता है ? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर स्वरूप सूत्र कहते हैं—

चयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषायाम् ॥२२॥

सूत्रमं:—(त्तयोपशम निमित्तः) त्तयोपशम निमित्त बाला अवधि ज्ञान (षड् चिकरपः) छह भेट रूप होता है, और वह (शेषाणां) मन सहित सैनी जीवों के श्रर्थात् मनुष्य तिर्थेचों के होता है।

विशेषर्थः — श्रविध ज्ञानावरण कर्म के देश घाती स्पर्धकों का उदय, सर्वधाती स्पर्धकों का उदयाभावी चय, (जो कर्म बिना ही फल दिये कड़ जाय, उसे 'उदया भावी चय' कहते हैं) और श्रागामी काल में उदय आने वाले सर्वधाति स्पर्धकों का सदवस्था ह्रप उपशम (वर्तमान समय को छोड़ कर आगामी काल में उदय श्राने वाले कर्मोंके सत्ता में रहने को 'सदवस्था रूप उपशम' कहते हैं) ऐसी कर्म की श्रवस्था का नाम 'च्योपशम' है । इस तरह के श्रविध ज्ञानावरण कर्म के च्योपशम से उत्पन्न हुवा अवधिज्ञान मन् इय श्रीर तिर्थचों के होता है, जिसको 'च्योपशम निमित्तक' श्रवधिज्ञान कहते हैं ।

राक्ति के जिस अंश का विभाग न हो सके, उस अविभागी अंश को 'अविभाग प्रतिच्छेद' कहते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कम परमाणु का नाम 'वर्ग' है। वर्गों के समृह को 'वर्गणा'कहते हैं। और वर्गणाओं के समृह को 'स्पर्क के कहते हैं। वह स्पर्क के देश को घाते वह 'देशघाति', धौर जो गुणके एक देश को घाते वह 'देशघाति', धौर जो गुणको सर्वदेश घाते, वह 'सर्वधाति' स्पर्क कहलाता है। स्थिति को पूर्ण करके कर्म के फल देने को 'उद्य' कहते हैं। ये गुण प्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्दर्शनादि कारणों की अपेन्ना से अवधि ज्ञानावरण कर्म का न्योपशम होने से होता है। यह ज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा सेनी पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के भी होते हैं। धौर यह शखादि चिन्हों से ही प्रगट होता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के न्योपशम की अपेन्ना से इसके छह मेद हैं— अनुगामी, अन-

नुगामी, हीयमान, वर्द्धमान, अवस्थित, और अनवस्थित ।

१—श्रनुगामी श्रवधिशान के तीन भेद हैं। चेत्रानुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी, जो दूसरे चेत्र में अपने स्वामी के साथ चला जावे, उसकी 'चेत्रानुगामी' कहते हैं। जो दूसरे भव में अपने स्वामी के साथ चला जावे, वह 'मवानुगामी' होता है। और जो चेत्र तथा भव, दोनों में अपने स्वामी के साथ जावे, उसकी 'उमयानुगामी' कहते हैं।

२—अननुगामी अवधि ज्ञान भी चेत्र, भव, और दोनों की अपेत्ता से अनुगामी की तरह तीन प्रकार का होता है। जो अपेत स्वामी जीव के साथ दूसरे चेत्र में न जावे, उसको 'क्षेत्रानन्गामी' कहते हैं। और जो दूसरे भव में अपेन स्वामी के साथ नहीं जावे, उसको 'मवानन्गामी', तथा जो दोनों (चेत्र और भव) में अपेन स्वामीके साथ न जावे, उसको 'उभयाननुगामी' अवधिज्ञान कहते हैं।

३—जो अवधिज्ञान कम से घटता २ श्रंगुल के असंख्यातमें भाग प्रमाण तक के ज्ञेत्र को विषय करने वाला रह जावे, उसको 'हीयमान' जानना चाहिये।

४—जो खंगुल के श्रसंख्यातर्वे भाग प्रमाण से क्रमशः वृद्धि रूप होता जावे, उसको 'वर्द्धमान' श्रविध ज्ञान कहते हैं।

४—जो अवधिज्ञान सम्यग्दर्शनादि गुणों के सद्भाव में जितने परिमाण में उत्पन्न हुना है, उसका उतना ही परिमाण केवल ज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त बना रहे, घटे बढ़े नहीं, उस को 'प्रवस्थित' अवधि ज्ञान कहते हैं।

६-जो श्रवधिज्ञान एक रूपमें न रह कर श्रनेक रूप धारण करे, कभी घटे, कभी बढ़े, कभी खूट जाय, कभी उत्पन्न हो, चर्थात् नाना चवस्थाच्योंको धारण करने वाला ज्ञान 'भ्रनवस्थित' श्रवधिज्ञान कहलाता है।

जिस के अवस्थित जाति का अवधिज्ञान होता है, उसके वह तब तक नहीं छूटता, जब तक कि उसको केवलज्ञान की प्राप्ति न हो जाय । यदि किसी जीव के उस पर्याय में केवलज्ञान न हो, तो दूसरी पर्याय में अवधिज्ञान भी उसके साथ चला जाता है। गुरा . प्रत्यय श्रवधिक्षान देशावधि, सर्वाधि, श्रौर परमावधि, के भेद से तीन प्रकार का होता है-देव, नारकी,तिर्यंच, श्रीर गृहस्थ मन्ष्य, इनके देशावधि ही होता है। रोष दो भंद अर्थात् सर्वावधि और परमावधि चरमशरीरो (उसी मव से मोत्त जाने वाले) मुनियों के ही होते हैं। जघन्य देशावधि ज्ञान संयमी और असंयमी दोनों ही प्रकार के सन्दुष्य तथा तिर्यंचों के होता है। किन्तु उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयमी जीवों के ही होता है। देशावधि ज्ञान प्रति-पाती (सम्यक्त्व और चारित्र सेच्यत हो कर मिथ्यात्व एवं असंयम की प्राप्ति को 'प्रतिपात' कहते हैं) होता है, और परमाविध तथा सर्वाविध अप्रतिपाती होते हैं। परमाविध और सर्वाविध वाले जीव नियमसे मिथ्यात्व और अवृत अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। जघन्य भेद से लेकर उत्क्रष्ट भेद पर्यन्त सभी अवधि ज्ञान द्रव्य, न्तेत्र, काल, श्रीर भाव, की अपेत्ता से रूपी (पृद्रल) पदार्भ को ही जानता है। तथा उसके सम्बंध से संसारी जीव द्रव्य को भी जानता है। किन्तु सर्वाविध ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं होते हैं। वह निर्विकल्प (अभेद) होता है।

सूदम निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जो जघन्य श्रवगाहना होती है, उसका जितना प्रमाण है, उतना ही श्रवधिज्ञान के जघन्य चेत्र का प्रमाण जानना चाहिये। यह विषय सेत्र जधन्य देशावधि वाले का है। सूर्म निगोदिया जीव के शरीर की जधन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यातर्षे भाग प्रमाण होती है। यह अवगाहना उत्सेधांगुल की अपेता से है, क्योंकि आगम का ऐसा वचन है, कि शरीर, गृह, प्राम, नगर, आदि के प्रमाण 'उत्सेधांगुल' से ही लिये जाते हैं।

देशावधि अवधिज्ञान आठ (अनुगामी आदि छह भेदों में प्रतिपाती और अप्रतिपाती के मिला देनेकी अपेना) प्रकार का सममना चाहिये। परमावधिज्ञान अनुगामी (चेत्रानुगामी) अननु-गामी (भवाननुगामी) वर्द्धमान,अवस्थित, अनवस्थित* और अप्र-तिपाति, इस प्रकार छह भेद रूप होता है। सर्वावधि ज्ञानअनुगामी (ज्ञेत्रानुगामी) ध्यननुगामी (भवाननुगामी) वर्द्धमान, अवस्थित और अमितिपाती, इस तरह पांच प्रकार का होता है । विद्युत (विजली) के चमत्कार समान प्रतिपाती और इसके विपरीत अप्रतिपाती होता है। अवधिज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा की अपेत्ता है। अतएव वह स्वाधीन प्रत्यन्न कहा गया है। अवधिज्ञान के जधन्य भेदसे लेकर उत्कृष्ट भेद पर्यन्त असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अवधिज्ञान रूपी द्रब्य को जानने के अतिरिक्त रूपो द्रव्य के सम्बन्ध से जीव के श्रीद्यिक, श्रीपशमिक, चायोपशमिक भावों को भी जानता है। किन्तु रूपी द्रव्य के सम्बन्ध का श्रभाव होने के कारण ज्ञायिक तथा पारगामिक भावों और धर्म,अधर्म, आकाश, तथा काल द्रव्य, को नहीं जानता है। यह अवधि ज्ञान सम्पूर्ण मनुष्य तथा बिर्यची के नहीं होता, किन्तु उन्हीं पर्याप्तक मनुष्य श्रीर सैनी तथा पर्याप्तक!

^{*} वृद्धिकी अपेषा अवस्थित है।

[‡] आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासोश्वास, भाषा, श्रीर मन ये सह पर्याप्ति होती हैं। इन में एकेन्द्रिय जीव के ४ चार, दो इन्द्रिय से लेकर असेनी

तिर्यंचों के होता है, कि जिनके सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता और जत नियमादिक विशेष गुरा पाये जाते हैं।

अवधि ज्ञान का वर्णन कर दिया गया, श्रव क्रमानुसार मनः पर्यय ज्ञान का और उस के भेदों का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः ॥२३॥

सूत्रार्यः—(मनः पर्ययः) मनः पर्यय *हान (ऋजु बिपुलमती) ऋजुमति और विपुल मति के भेद से दो प्रकार का होता है।

विशेषार्थ:—जिसका भृत काल में चिन्तवन किया हो, अथवा जिसका भविष्यत काल में चिन्तवन किया जायगा, अथवा वर्तमान में जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक भेद स्वरूप दूसरे के मनमें स्थित रूपी पदार्थ जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाय, उस ज्ञान को 'मनः पर्यय ज्ञान' कहते हैं। यह मनः

पंचित्तिय पर्यन्त पांच पर्याप्ति, और सैनी जीव के छहां पर्याप्ति होती हैं। शक्ति विशेष की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जिन की श्रारेर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती, किन्तु मरण होजाता है, उनको 'लब्ह्यपर्याप्तक' कहते हैं। भव धारण करने के अथम भन्तमुंहर्त काल में ही अपने २ योग्य पर्याप्तियों की पूर्णता हो जाती हैं। तथा इनका धारम्भ युगपद होता है, किन्तु पूर्णता कम से हुवा करती है, फिर भी प्रत्येक पर्याप्ति का कःल भन्तमुंहर्त है। क्योंकि भन्तमुंहर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। इन खुहीं पर्याप्तियों का विशेष वर्णन इसरे अध्याय में किया गया है।

* वीर्यान्तराय मनः पर्ययज्ञानावरण श्वयोपश्रमांगोपांग नाम लाभावष्ट भ्मादारमनः । परसीय मनः सम्वन्धेन सन्ध वृत्तिः हपयोगो मनः पर्ययः । स. सि. पर्यय ज्ञान मनुष्य ‡क्षेत्र में ही होता है, बाहर नहीं ! सामान्वतः मनःपर्यय एक ही प्रकार का है, किन्तु विशेष भेदों की अपेचा दो प्रकार का है। एक ऋजुमति, वूसरा विपुत्तमति, मनःपर्ययक्तान ।

मन, वचन, और फाय की सरलता लिये हुवे दूसरेके मन में तिष्ठते हुये पदार्थको जो जाने, वह 'ऋजमित मनःपर्यय' ज्ञान है। सरल मन, बचन, काय, के द्वारा किये हुये पदार्थ को विषय करने की अपेत्ता ऋजुमति के तीन भेद हैं, अर्थात् ऋजु मनोगतार्थ-विषयक, ऋजु वचन गतार्थ विषयक, और ऋजु काय गतार्थ विषयक, ये तीन भेद हैं। और दूसरे के मनमें तिष्ठ ने वाले मन, वचन, और काय के द्वारा किये गये सरत और कुटिल (वक या टेंदे) दोनों प्रकार के रूपी पदार्थों को जान लेना 'विपुलमति' नाम का मनःपर्यय शान है। सरल और कुटिल मन, वर्चन, काय, की श्रपेक्षा विपुत्तमिक छह भेद होते हैं। अर्थात् सरत मन, वचन, काय, गत पदार्थ को विषय करने की अपेशा तीन भेद, और कुटिल मन, वचन, काय, के द्वारा किये हुये परकीय मनीगत पदार्थों को विषय करने की अपेका तीन भेद, इस प्रकार दोनों को मिला कर कुल छह भेद हो जाते हैं। ऋजु मित श्रौर विपुलमित मनःपर्यय के विषय शब्दगत तथा अर्थगत दोनों ही प्रकार के होते हैं। जिस को मति (जानना) ऋग्नी (सरता) है, वह 'ऋजुमति' है। स्रीर जिसकी मति विपुल अर्थात् सरल और कुटिल दोनों प्रकार की है, वह विपुलमति है। विपुलमति मन:पर्यय कान त्रिकालवर्ती मनुष्य के द्वारा चिन्तित, अचिन्तित और अर्द्धचिन्तित, ऐसे तीनों

[‡] मध्य जोक में दाई द्वीप (ममाणांगुज से ४४ जाक योजन प्रमाख क्षेत्र) चौड़े और मेरु प्रमाख अंचे देत्र की 'मनुष्य लोक' कहते हैं।

प्रकार की पर्यायों को जान सकता हैं। क्यों कि पुद्रल द्रव्य त्रिकाल विषयक है। परन्तु ऋ जुर्मात केवल वर्तमान कालवर्ती जीव के द्वारा ही चिन्त्यमान पर्यायों को ही विषय कर मिकता है। इसके श्रातिरक्त यह दोनों ही प्रकार का ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होता है। जैसे कि श्रवधिज्ञान प्रत्यक्त होकर भी दर्शन पूर्वक ही होता है, जैसे यह नहीं होता, यह तो ईहा नाम के मितज्ञान पूर्वक हुवा करता है। मनः पर्यय ज्ञान रूपी पृद्रल द्रव्यकी सम्पूर्ण पर्यायों को न जान कर कुछ पर्यायों को जानता है, इस लिये 'देश' कहलाता है, श्रीर जितनो पर्यायों की जानता है, इस लिये 'देश' कहलाता है, श्रीर जितनो पर्यायों की जानता है, इस लिये 'देश' कहलाता के मन की सहायता के बिना ही स्पष्ट रूप से जानता है, इसलिये 'प्रत्यक्त' कहते हैं। यह ज्ञान प्रतिपातीश्रीर अप्रतिपाती दोनों प्रकार का होता है। द्रव्य, ज्ञेत्र, काल, श्रीर भाव की श्रपेत्रा से रूपी पुद्रल द्रव्य, तथा रूपी द्रव्य के सम्बन्ध से संसारी जीव को भी जानता है। जिस प्रकार श्रवधि ज्ञान सम्पूर्ण श्रंग श्रीर शंखादि चिन्हों से उत्पन्न होता है, इस प्रकार से यह उत्पन्न नहीं होता है

डजुमदि णाणं जाणदि भूद भविश्सं च विउतामदी ॥ ४४० ॥ गो०सा०

\$ यही कारण है कि दर्शनोपयोग के चार भेदों में श्रवधिदर्शन का उल्लेख है, किन्तु मनःपर्यय दर्शन का उल्लेख नहीं है। इसका कारण यही है, कि श्रवधिज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। किन्तु मनःपर्यय ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होता। कितने ही भाई इस विषय में शंका किया करते हैं कि श्रवधि दर्शन की तरह मनःपर्यय दर्शन क्यों नहीं कहा गया है ? उनको अपनी शंका का इस कथन से समाधान करलेना चाहिये।

[🙏] तियकाल विसय रुवि चिन्तितं वष्टमाण जीवेण ।

[†] परमण सिहिय महं ईहा मदिला उजुहियं लहिय । पच्छा पच्चयक्लेस य उजुमदिला जासहै सियमा ॥ ४४७ गो० सा॰

यह उत्पत्ति स्थान की अपेन्ना अविध और मन:पर्यय झान में अंतर समफना चाहिये। यद्यपि अविध शंखादि चिन्हों के स्थान से ही उत्पन्न होती है, तथापि इन चिन्हों का स्थान द्रव्य मन की तरह निश्चित नहीं है, किन्तु द्रव्य मन की उत्पत्ति की जगह के आत्म प्रदेशों में रहने वाले मन:पर्यय झानावरण, तथा वीर्यान्तराय कर्म के झयोपशम होनेपर प्रमत्त गुण स्थान (छट्ठा गुणस्थान) से लेकर चीण कषाय गुणस्थान पर्यन्त सात गुणस्थानों में बुद्धि आदिक झात ऋदियों में से एक, दो, अथवा सातों ऋदियों से युक्त और वर्द्धमान विशिष्ट चारित्र वाले मुनियों के ही होता है, दूसरों के नहीं। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा के स्कन्धों के झारा हृदयस्थान में नियम से विकसित आठ पांखड़ी के कमल के झाकार में द्रव्य मन उत्पन्न होता है, इस द्रव्य मनकी 'नी इन्द्रिय' संज्ञा भी है। क्योंकि यह दूसरी इन्द्रियों की तरह प्रकट नहीं है। इस द्रव्य मन के होने पर ही भावमन तथा मन:पर्यय झान उत्पन्न होता है।

अपने और दूसरे के स्पर्शनादि इन्द्रिय, मन तथा मनोयोग, काय योग और वचन योग की अपेता से ऋजुमित ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात् वर्तमान में विचार प्राप्त स्पर्शनादि के विषयों को ऋजुमित जानता है। किन्तु विपुलमित अविध के समान इनकी अपेता के विना ही नियम से उत्पन्न होता है। ऋजुमित प्रतिपाती है, क्योंकि ऋजुमित ज्ञान वाला उपशमक, और ज्यक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है। उसमें यद्यपि ज्ञपक की अपेत्ना ऋजुमितवाले का भी पतन नहीं होता, तथापि उपशम श्रेणी की अपेत्ना पतन संभव है।

^{ूं} बुद्धि, तप, वैकियिक, श्रीषव, रस, वल श्रीर श्रचीण इस प्रकार ऋदि के सात मेद होते हैं।

परन्तु विपुलसित झान सर्वथा अप्रतिपाती (होकर न कूटने वाला)
है तथा ऋजुमित झान शुद्ध है, और विपुलमित झान इससे भी
अधिक शुद्ध है। ऋजुमित झान वाला जीव दूसरे के मन में
सरलता के साथ स्थित पदार्थ को पहले ईहा मित झान के द्वारा
जानता है, पीछे प्रत्यत्त रूप से नियम से ऋजुमित झान के द्वारा
जानता है। परन्तु विपुलमित झान चिन्तित, अचिन्तित, अर्दविन्तित, इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत, पदार्थ
को अवधि के समान प्रत्यन्त रूप से जानता है।

द्रव्य, तेत्र, काल, और भाव की अपेक्षा से पुद्रल द्रव्य को तथा उसके सम्बन्ध से जीव द्रव्य को भी ऋजुमति और विपुलमित जधन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीन २ प्रकार से जानते हैं। ऋजुमति झान का जधन्य क्षेत्र दो तीन कोस और उत्कृष्ट सात आठ योजन है। विपुलमित का जधन्य क्षेत्र आठ नी योजन तथा उत्कृष्ट मनुष्य लोक प्रमाण सममना चाहिये। यहां पर मनुष्य लोक का प्रयोजन उसका विष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई और अंचाई आदि का फैलाव) प्रहण करना चाहिये। क्योंकि वह दूसरे के द्वारा चिन्तत, और मानुषोत्तर पर्यंत के बाहर स्थित पदार्थ को भी जानता है। इसका कारण यह है, कि मन:पर्यय ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र प्रमाण समचतुरस्र (चारों तरफ से बराबर) धन प्रतर रूप पैतालीस लाख योजन प्रमाण है। काल की दृष्टि से ऋजुमित का विषय जधन्य काल दो, तीन, भव और उत्कृष्ट सात, आठ, भव तथा विपुलमित का जधन्य आठ, नी, भव और उत्कृष्ट पल्य के असंस्थातर्वे भाग प्रमाण है।

यहां पर वस्तुतः 'विपुल' शब्द से विस्तीर्णं, विशाल, एवं गम्भीर वर्षं लेना चाहिये। जिसमें सरल कुटिल नानार्थक विषम सम इत्यादि गर्भित हैं। इससे यह बात सममनी बाहिये, कि विपुलमति मन:पर्यय झान से दूसरे के मन में रहने बाले ऋजु, वक्त (टेढ़ें) सम, विषम, सर्व प्रकार के रूपी पदार्थों का झान होता है। अपने और पर के जीवन, मरण सुख, दुख, लाभ, अलाभ, का भी झान हो जाता है। तथा जिस पदार्थ का व्यक्त मन, अथवा अव्यक्त मन, द्वारा चिन्तवन किया गया है, एवं नहीं चिन्तवन किया गया, या अगाढ़ी जाकर चिन्तवन होगा, उन। सब प्रकार के पदार्थों का विपुलमित मन:पर्यय झानी जान सकता है।

ऋजुमित और विपुत्तमित के भेद से दो प्रकार के मन:पर्यय झान का वर्णन कर दिया गया। अब उन दोनों प्रकार के भेदों में आपस में क्या विशेषता है ? यही बात बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥२४॥

सूत्रमं:—(विशुद्धच प्रतिपाताभ्यां) परिणामों की विशुद्धता से कीर काप्रतिपात (चारित्र से न गिरना) से व्यर्थात केवल शान होने तक रहे, इससे प्रथम न झूटे, (तिह्रशेष:) इन दोनों कारणों से ऋजुमति से विपुलमति मन:पर्यय ज्ञान बढ़ा तथा पूज्य है।

विशेषार्थ:—ऋजुमित मनःपर्यय ज्ञान से विपृत्तमित मनःपर्यय ज्ञान में परिणामों की विशुद्धता अधिक है। तथा ऋजुमित बीच में खूट भी जाता है, परन्तु विपृत्तमित केवल ज्ञान के होने तक कायम रहता है, बीच में खूटता नहीं है। मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म के च्योपशम होने पर जो आत्मा की निर्मलता का होना है, उसका नाम 'विशुद्धि' है। 'प्रतिपात'का अर्थ 'गिरना' अथवा 'खूट जाना'

है। उपशान्त कषायी (ग्यारहवें गुएस्थानवर्ती) मनुष्य चारित्र मोह कर्म की उत्कटता से संयम रूपी पर्वत से गिर जाता है, इस लिए उसकी अपेत्ता से ऋजुमित ज्ञान प्रतिपाती है। किन्तु त्तीए कषायी (बारहवां गुएस्थान वर्ती) मनुष्य के गिरने का कोई (कषाय) कारण शेष नहीं है, इस लिये उसके अप्रतिपात सम-मना चाहिये। विपुलमित ज्ञानी संयम के शिखर से नहीं गिरता है। अतएव वह अप्रतिपात है। परन्तु ऋजुमित ज्ञानी संयम के पर्वत से गिर भी (उपशान्त कषायी की अपेत्रा) जाता है, अत-एव वह प्रतिपात भी है। किन्तु ऋजुमित ज्ञानी त्तपक भी होता है, जो त्रपक होता है, वह अप्रतिपात हो सममना चाहिये। ऋजुमित ज्ञान एक वार ही नहीं,अनेक बार उत्पन्न होकर छूट भी जा सकता है किन्तु विपुलमित ज्ञान में यह बात नहीं है।

ऋ जुमित जिस पदार्थ को जितनी सूद्मता के साथ जान सकता है, विपुलमित उसी पदार्थ को नाना प्रकार से विशिष्ट गुण पर्यायों के द्वारा अत्यन्त अधिक सूद्मता के साथ जानता है ऋ जुमित उपशम और लपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है, किन्तु विपुलमित सिर्फ चपक पर ही चढ़ता है, अतएव विपुलमित का किसी भी दशा में पतन नहीं होता। इस प्रकार द्रव्य, होत्र, काल, भाव,की अपेचा से 'विशुद्धि' सममलेना चाहिये। जो पुरुष विपुलमित ज्ञान के धारी होते हैं, उनके कषायों की उत्तरोत्तर मंदता से निरन्तर उनका चारित्र वर्द्धमान रहता है, एवं उनके कर्म के चयोपशम की प्रकृष्ट विशुद्धता रहती है, इस लिये वह खूटता नहीं है, और ऋ जुमित ज्ञान वाले के कषायों का उद्देक (जोर या उदय) रहनेके कारण दिनों दिन उसका चारित्र हीयमान अर्थात् कम होता चला जाता है, इस लिये वह प्रतिपाती भी

होता है, अर्थात बीच में ही बूट सकता है। विपुत्तमित मन:पर्यय हान नियम से केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है, तथा सर्वावधि ज्ञान से जो कार्माण द्रव्य का अनन्तवां भाग रूपी द्रव्य को जाने, उसका अनन्तवां भाग ऋजुमित ज्ञानी जानता है, और उसका भी अनन्तवां भाग विपुत्तमित ज्ञानी इंजानता है। इस तरह से द्रव्य, चेत्र, काल, और भाव सम्बन्धी न्यूनाधिक विशुद्धता एवं प्रतिपाती तथा अप्रतिपातीपने से ऋजुमित और विपुत्तमित मन:पर्यय ज्ञान में विशेषता है।

अब अवधिज्ञान और मनःपर्थय ज्ञान में परस्पर क्या विशोषता है ? यही बात प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हैं— विशुद्धि चोत्र स्वामि विषयेभ्योऽविध मनःपर्ययोः ॥२५॥

सूत्रायं:—(अवधि मनःपर्ययोः) अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में भी (विशुद्धिन्नेत्रस्वामि विषयेभ्यः) विशुद्धता, ज्ञेत्र, स्वामी और विषय, इन चारोंकी विशेषता से (विलज्ञ्णता से) भेद (फर्क्न) होता है। अर्थात् मनःपर्यय, विशुद्ध, अल्पन्तेत्र, अल्पस्वामी, और सूदम विषय वाला है, और अवधिज्ञान, अविशुद्ध, वड़ा ज्ञेत्र, बहुत स्वामी, और स्थूल विषय वाला, होता है। ॥ २४॥

विशेषार्थ:--विशुद्धि, त्रेत्र, स्वामी, और विषय की अपेत्ता से अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानमें भेद (फर्क) है। अवधिज्ञानकी अपेत्ता मनःपर्यय ज्ञान अधिकतर विशुद्ध है। जितने रूपी पदार्थी

[्]रं ऋजुमते विपुत्तमित देव्यक्षेत्र काल भावैविशुद्धतरः । कथमिष्ट ? यः कार्माण द्रव्यानन्तभागोऽन्त्यःसर्वाविषना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्त भागीकृतस्यान्त्यो भागः ऋजुमतेविषयः । तस्य ऋजुमति विषयस्यानन्तभागी कृतस्यान्त्यो भागो विपुत्तमतेविषयः । अनन्तस्यानन्त भेदत्वात् ॥ स० सि०

को अवधि ज्ञान वाला जानता है, उसको मनः पर्यय ज्ञानी मनोगत होने पर भी अधिकतर शुद्धता से जान लेता है। अवधि ज्ञानी से मनः पर्यय ज्ञानी के परिणामों में अधिकतर विशुद्धता रहती है। अवधिज्ञानी से मनः पर्यय ज्ञानी का लेत्र अल्प (थोड़ा) है। अवधिज्ञान की उत्पत्ति का स्थान त्रसनाली पर्यन्त है, और विषय का लेत्र सर्व लोक है। मनः पर्यय ज्ञान मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होता है, और मनुष्य लोक का विष्कम्म (लम्बाई चौड़ाई का फैलाव) पैंतालीस लाख योजन चौड़ा और उतना ही लम्बा समान चौकोर घन प्रतर रूप चेत्र (अंचाई थोड़ो है) इसका विषय है। क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर चारों कौनों में रहने वाले देव और तिर्यव द्वारा चिन्तित और स्थित पदार्थों को भी विपुलमित वाला जीव जान सकता है।

अवधिज्ञान का स्वामी अपर्याप्त अवस्था वाला जीव हो सकता है, परन्तु अपर्याप्त अवस्था वाला जीव मनःपर्यय ज्ञान का स्वामी नहीं हो सकता। अर्थान् अवधिज्ञान तो अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है, परन्तु मनःपर्यय ज्ञान नहीं हो सकता। अवधिज्ञान से मनःपर्यय ज्ञान के स्वामी (ज्ञान के प्रयोग करने वाले) थोड़े हैं, अर्थान् संख्या में कम हैं। क्योंकि अवधिज्ञान चारों गति के सैनी पंचेन्द्रिय जीवों के होता है। और मनःपर्यय ज्ञान कर्म भूमि के पर्योग्नक गर्भज मनुष्यों के ही छटवें गुण्एस्थान से बारहवें गुण्एस्थान तक उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञान से मनःपर्यय ज्ञान का विषय सूद्म है। कार्माण द्रव्य के जिस अन्तिम अनन्तवें भाग को सर्वाविध ज्ञान द्वारा जान लिया है, उस अनन्तवें भाग का भी अनन्तवां भाग ऋजुमित मनःपर्यय ज्ञान का विषय है। और जिस अनन्तवें भाग को ऋजुमित ज्ञान वाले ने विषय कर लिया

है, उसका भी श्रानन्तवां भाग जो कि दूर क्यवहित श्रोर सूहम है, वह विपुलमति का विषय है। विपुलमति ही मनःपर्येय ज्ञान का उतकुष्ट भेद है।

श्वविश्वान तो संयमी साधु और श्रसंयमी जीव, तथा संयतासंयत श्रावक इन सब को भी हो सकता है, और चारों ही गतियों
में हो सकता है। परन्तु मनःपर्थयज्ञान संयमी साधु के ही हो
सकता है, और संयमियों में भी श्रद्धिधारी साधुओं, एवं उत्कृष्ट
चारित्र वालों के ही होता है। इसके श्रतिरिक्त सज्ञा (नाम) संख्या,
(तादाद) लच्चण, प्रयोजनादि की श्रपेत्ता से भी इन दोनों में श्रन्तर
(फर्क़) है, परन्तु इनका श्रन्तभीव इन्हीं चार कारणों में हो जाता
है। इस प्रकार श्रवधिज्ञान की श्रपेत्ता मनःपर्यय ज्ञान को श्रधिक
उत्कृष्ट समम्मना चाहिये। जैसे-एक मनुष्य तो अपने पढ़े हुये
प्रन्य का ही, और एक ही प्रकार से, श्रथं कर सकता है, परन्तु
दूसरा श्रादमी पढ़े श्रीर बिना पढ़े प्रन्थों का, और श्रनेक प्रकार से
श्रयं कर सकता है, इनमें से जैसे दूसरे श्रादमी का ज्ञान उत्कृष्ट
समम्मा जाता हैं, उसी प्रकार श्रवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में
उत्कृष्टता और श्रनुत्कृष्टता समम्म लेना चाहिये। च्योपशम ज्ञानों
में मनःपर्यय ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट होता है।

मितज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, श्रौर मन:पर्ययज्ञान, इस प्रकार इन चारों चयोपशम ज्ञानों का वर्णन हो चुका। श्रव यहां किस २ ज्ञान का कितना २ विषय है ? यह बताना श्रावश्यक है, इस लिये प्रथम मितज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान के विषय को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

मति श्रुतयोर्निवन्धो द्रच्येष्व सर्व पर्यायेषु ॥२६॥

स्त्रार्थः- (मितश्रुतयोः) मितज्ञान धौर श्रुतज्ञान का (निवन्धः) विषयों के जानने का सम्बन्ध वा नियम (द्रब्येषु) द्रव्यों की (श्रस्तव पर्यायेषु) कुछ पर्यायों में है। अर्थात् मितज्ञान और श्रुत-ज्ञान जीवादि छहीं द्रव्योंकी समस्त पर्यायों को नहीं जानते, थोड़ीर पर्यायों (हालतों) को ही जानते हैं।

विशेषार्थ:-जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल के भेद से द्रव्य छह प्रकार के माने गये हैं। सूत्र में 'द्रव्येषु' सप्तमी विभक्ति के बहु बचनान्त पदसे छहीं द्रव्यों को प्रहण किया गया है अर्थात् इन दोनों ज्ञानों के द्वारा जीव समस्त द्रव्यों को तो जान सकता है, मगर उनकी (छहां द्रव्यों की *) सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता। तथा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान के विषयभूत द्रव्यों की कुछ ही पर्यायें हैं। सर्वे अथवा अनन्त पर्यायें नहीं हैं। क्योंकि रूप आदि पदार्थों के जानने में मित ज्ञान चत्तु आदि की अपेत्रा रखता है। अतएव चक्षु आदि इन्द्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं, कि वे पदार्थों की सर्व वा अनन्त पर्यायों को प्रहण कर सर्के। एवं मतिज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। ये दोनों ही ज्ञान परापेच अर्थात् पराधीन (दूसरोंकी सहायता पर निर्भर) हैं। जब इन्द्रियों का विषय और चेत्र नियत है श्रथवा सीमित है, तो उनके द्वार श्रनन्त पर्यायों का ज्ञान कैसे होसकता है? मन की भी इतनी शक्ति नहीं है, कि वह धर्मादिक सभी द्रव्यों की सूच्म पर्यायों का ज्ञान कर सके। श्वत एव श्रुत (मन्थ या शास्त्र) के श्वनुसार ये दोनों ही ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्यों को और उनकी कुछ ही पर्यायोंको जान सकते

[‡] जीव,पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल ये छह दव्य होते हैं इनका विस्तृत विवेचन पांचवें अध्याय में किया गया है।

हैं, सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जान सकते हैं। मतिज्ञान और भुत ज्ञान के विषय का निरूपण करने के लिये सूत्र कहते हैं—

रूपिष्ववधेः ॥२७॥

सूत्रायं:—(श्रवधेः) श्रवधिझान के विषय का नियम (रूपिषु) रूपी मूर्तिक पदार्थों में हैं। श्रथित् श्रवधिझान पुद्रल द्रव्य की पर्यायों को ही जानता है। ॥२०॥

दिशेषणं: — अवधिज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है। जीवादिक झहीं द्रव्यों में पुद्रल द्रव्य ही सिर्फ रूपी है, इसिलयें वह सिर्फ पुद्रलकों ही महण कर सकता है। 'रूपी' शब्दसे रूप,रस,गन्ध, और स्पर्श युक्त पदार्थ को महण करना चाहिये। क्योंकि ये चारों ही गुण अविनाभावी होने के कारण एक के महण से सबों का महण कर सकता, विन्तु पुद्रल द्रव्य की भी सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं महण कर सकता, क्योंकि अवधिज्ञानी चाहे जैसे अति विशुद्ध अवधि ज्ञान को धारण करने वाला क्यों न हो, परन्तु वह भी रूपी द्रव्य की सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता। पुद्रल द्रव्य के अनन्त पर्याय हैं, वे सभी अवधि ज्ञान के विषय भूत नहीं हैं। जीव के औदियक औपश्मिक, और ज्ञायोपश्मिक, परिणामों को ही रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, विशिष्ट होजाने के कारण जान सकता है। जीव के च्ञायिक, पारिणामिक भाव तथा धर्म, अधर्म आकाश, काल, इन को अरूपी द्रव्य होने के कारण नहीं जान सकता है।

कमानुसार अब मनः पर्यय ज्ञान के विषय को बताने के लिये सूत्र कहते हैं —

तदनन्त भागेमनः पर्ययस्य ।।२८।। सृत्रार्थः—जो रूपी द्रव्य सर्वाविध ज्ञानका विषय है (तदनन्तमागे) उसका श्रनन्तवां भाग भी सूदम द्रव्य (मन: पर्ययस्य) मन: पर्यय ज्ञान का विषय हो सकता है।

विशेषयं:—श्रविध ज्ञान के तीन भेद हैं। देशाविध, परमाविध, सर्वाविध । उन में सब से सूहम विषय (एक परमाखु) सर्वाविध का है। इससे उसी के विषयका श्रानन्तानन्त श्राविभाग प्रतिच्छेदों की अपेन्ना भाग किया हैं। मनः पर्ययञ्चानी अन्तः करण रूपी मन के विचारों में आये हुये रूपी द्रव्यों को एवं मनुष्य नेत्रवर्ती श्राविधान की अपेन्ना अति विशुद्ध और सून्मतर एवं बहु तर पर्यायों के द्वारा उन रूपी द्रव्यों को जान सकता है। परन्तु अविधान की तरह यह भी अपने विषयं की सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता, फिर भी मनः पर्यय सून्म विषय को विशेष रूप से जानता है। साराशतः जितना श्रविधान का विषय है, उस का श्रनन्तवां भाग मनः पर्ययज्ञान का विषय समस्तना चाहिये। अतएव यह श्रविधान से भी श्राधिक प्रशस्त है।

कमानुसार अब केवलज्ञान के विषय को बताने के लिए सूत्र कहते हैं—

सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥

स्वार्यः—(केवलस्य) केवलज्ञान के विषय का नियम (सर्व द्रव्य पर्यायेषु) समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों में है । अर्थात् एक २ द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायें हैं । इहीं द्रव्यों की समस्त अवस्थाओं को केवलज्ञान युगपत् जानता है ।

विशेषार्थ: —केवलज्ञान समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है, और लोकालोक के विषय में आवरण र्राहत है, तथा जीव द्रव्य की ज्ञान शक्तिके जितने अंश हैं, वे यहां पर सम्पूर्ण व्यक्त होगये हैं, इसलिये उसको 'सम्पूर्ण आन'कहते हैं। मोहनीय और श्रन्तराय का सर्वथा चय हो जाने के कारण वह 'अप्रतिहत-शक्ति' युक्त है। यह इन्द्रियोंकी सहायता की अपेन्स नहीं रखता। समस्त पदार्थों के विषय करने में उसका कोई वाधक नहीं है। जीव पुद्रलादिक सम्पूर्ण द्रव्योंको तथा उनकी त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण सुदम और स्थूल अनन्तानन्त पर्यायों को युगपत् (एक साथ) जानना इस केवलज्ञान का विषय है। लोकालोक के समस्त पदार्थ इस ज्ञान में दर्पण की तरह मलकते हैं। ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों के सर्वथा ज्ञय से उत्पन्न होने के कारण 'जायिक ज्ञान' कहलाता है। इससे बड़ा और कोईभी ज्ञान नहीं है। और न ऐसा कोई ज्ञेय (पदार्थ) ही है, कि जो केवलज्ञान का विषय होने से शेष रह जावे। किसी भी मतिज्ञानादि ज्ञायोपशमिक ज्ञान से इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसलिये इसकी 'असाधा-रण ज्ञान' कहते हैं। अगुरुतघु गुण के निमित्तसे इसकी अनन्त पर्यायों का परिएमन होता है, इस लिये इसको 'अनन्त पर्याय' कहते हैं । अथवा इसकी ज्ञेय रूप पर्याय अनन्त है । यहा इसके श्रविभाग प्रतिच्छेद (श्रविभागी श्रंश) श्रनन्त हैं, इस कारण भी इसको 'अनन्त पर्याय' कहते हैं । सारांशतः यह अनन्त शक्ति श्रीर योग्यता को धारण करनेवाला 'श्रप्रतिम'है। यह ज्ञानां हाथ

[‡] केवली के ज्ञान में प्रमाण आन सब भासे लोक और अलोकन की जेती कछ बात है। असीत काल भई है, अनागत होयगी, वर्तमान समय की विदित यों विख्यात है। चेतन अचेतन के भाव विद्यमान सबें एक ही समय में जो अनन्त होत जात हैं। येसी कछ ज्ञान की विश्व हता विशेष बनी ताको धनी यह हंस कैसे विज्ञात है।

^{&#}x27;'भैया भगवतोदास कृत, बद्ध विद्यास''

में रक्ले हुये आवलों की तरह लोकालोक के समस्त पदार्थों को युगपत् जानता है, इसलिये इसको 'लोकालोक प्रकाशक' कहते हैं सर्वज्ञता भी इसी का दूसरा पर्याय वाची नाम है।

इन मतिज्ञानादि पांच प्रकार के ज्ञानों में से एक समय में एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं ? इसी बात को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः ॥३०॥

स्वार्थः—(एकस्मिन्) एक जीव में (एकादीनि) एक को आदि लेकर (भाज्यानि) विभाग किये जाने पर (युगपत्) एक साथ (भाचतुर्भ्यः) चार ज्ञान तक हो सकते हैं। 'भक्तुं योग्यानि भ्याज्यानि' अर्थात् ये ज्ञान विभाग करने योग्य हैं।

विशेषणं:—एक जीव के यदि एक ज्ञान हो तो केवलज्ञान होता है, दो ज्ञान हों तो मितज्ञान और अवध्यान होते हैं, तीन ज्ञान हों तो मितज्ञान, अत्रज्ञान, और अवध्यज्ञान होते हैं, अथ्या मित्रज्ञान, अत्रज्ञान, और मनः पर्यय ज्ञान भी हो जाते हैं। एवं चार हों तो मितज्ञान, अत्रज्ञान, अवध्यज्ञान भी हो जाते हैं। एवं चार हों तो मितज्ञान, अत्रज्ञान, अवध्यज्ञान, और मनः पर्ययज्ञान होते हैं। इनमें से अतुत्रज्ञानका मितज्ञान के साथ सहभाव नियत है। क्योंकि अत्रज्ञान मितज्ञान पूर्वक ही होता है, परन्तु जिसके मितज्ञान है, उसके अज्ञराहमक अत्रज्ञान हो अथ्या न हो, कोई नियम नहीं है। इसी अज्ञराहमक अत्रज्ञान की अपेत्रा कोई २ आचार्य अकेला मित्रज्ञान होने का भी उल्लेख करते हैं। अर्थात एक ज्ञान के होने में केवलज्ञान भी हो सकता है, और मितज्ञान भी हो सकता है। शोष प्रक्रिया पूर्ववत सममनी चाहिये।

किसी किसी आचार्य का कहना है, कि केवलज्ञान होजाने पर

भी मितज्ञान आदि स्योपशम ज्ञानों का सर्वथा अभाव नहीं होता, किन्तु ये ज्ञान केवलज्ञान से अभिभूत (पराजित) हो जाते हैं। अर्थात् केवलज्ञान होजाने पर इन्द्रियां। तद्वस्थ (जैसी की तैसी) रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी कार्य नहीं कर सकतीं। इसी प्रकार मितज्ञानादिकों सममना चाहिये, अथवा जैसे-सूर्यके उदय होने पर आकाश में नत्त्रादिकों का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु सूर्य के प्रखर तेज के कारण आच्छादित (ढक जाना) होजाते हैं। अर्थात् वे अपना प्रकाश कार्य करने में अकिंचित्कर होजाते हैं। इसी विषय में दूसरे अन्य आचार्यों का मत इससे सर्वथा, भिन्न है। उनका कहना है, कि केवली भगवान के मितज्ञानादिक

[ं] इस विषय में ऐसा समझना खाहिये कि केवली मगवान के द्रम्येनिद्रय की अपेखा से इन्द्रियां रहती हैं, न कि मावेन्द्रिय की अपेखा से।
क्योंकि भावेन्द्रियों की वियमानता में समस्त ज्ञानावरण कमें का चय
नहीं होसकता है। और ज्ञानावरण कमें के निर्मृत हुये विना सर्वज्ञपना भी
नहीं हो सकता है, यदि केवली (सयोग या अयोग) भगवान के भावेन्द्रियों
की सत्ता मानी जायगी,तो उनके ज्ञानावरणकमें का खय भी नहीं हो सकेगा,
अतः वे सर्वज्ञ भी नहीं कहे जासकेंगे। जहां पर भावेन्द्रिय हैं,वहीं पर मतिज्ञानादि खयोपशम ज्ञानों का आविर्माव होता है,केवल द्रव्येन्द्रिय के अस्तित्व
काल में नहीं क्योंकि द्रव्येन्द्रिय की सत्ता को 'जली हुई जेवरी के समान'
निः शक्तिक माना है, वह ज्ञानों की उत्पत्ति में मुख्य कारण नहीं है। इस
लिये केवलज्ञान के उद्य रहने पर जन भावेन्द्रियों का अस्तित्व नहीं रहता,
तब केवल ज्ञान के साथ कारण भावेन्द्रिय के अभाव में कार्य रूप मति
ज्ञानादि नहीं हो सकते हैं। ज्ञतः एक आत्मा में भाज्य रूप मति ज्ञान से
लेकर चार ज्ञान तक एक साथ हो सकते हैं। किन्तु पांचों ज्ञान एक साथ
नहीं हो सकते हैं। वास्तविक और सस्य सिद्धान्त यही प्रतीत होता है।

का सर्वधा श्रभाव ही हो जाता है, सिर्फ केवलज्ञान ही रह जाता है। क्योंकि मितज्ञानादिक ज्ञायोपशामिक ज्ञान हैं, केवलज्ञान ज्ञायिक ज्ञान है। जब ज्ञानावरणी कर्म का सर्वधा ज्ञय हो जुका, तो फिर ज्ञायोपशमिक ज्ञानों की सत्ता शेष कैसे रह सकती है ? ज्ञायोपशमिक ज्ञान कमवर्ती होते हैं, परन्तु केवलज्ञान ऐसा नहीं है। केवलज्ञान तो समस्त पदार्थों को युगपत् विषय किया करता है, श्रतएव केवली भगवान के केवलज्ञान ही रहा करता है। वाकी के चार ज्ञान उनके नहीं होते, ऐसा ही ठोक मालूम होता है इस श्रावश्यक श्रीर मनोरंजक विषय पर श्रन्य विद्वानों को भी विचार करना चाहिये।

त्तायोपशमिक श्रीर त्तायिक ज्ञान में परस्पर विरोध है, इस लिये केवलज्ञान जब त्तायिक ज्ञान है,तो उसके साथ मितज्ञानादिक चारों त्तायोपशमिक ज्ञानों का सहभाव नहीं रह सकता। हमारा हृद्य भी इसी बात को स्वीकार करता है, कि केवलज्ञान की उप-स्थिति में मितज्ञानादिक अन्य चार ज्ञानों का सद्भाव नहीं रहता है। यदि ऐसा न मार्ने तो पांचीं ज्ञानों का श्रास्तित्व युगपत् हुवा जाता है, जो कि मूल सूत्र के सिद्धान्त से विरुद्ध होता है।

अब प्रमाणाभास (मिथ्याज्ञान) रूप ज्ञानों का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं।

[†] इन पांचों ज्ञानों में से कंवलज्ञान ही सिर्क असहाय ज्ञान है, वह कमों के स्वयोपशम की अपेसा नहीं रखता है। मित, अन, अवधि, और मनः पर्यय, इन चार ज्ञानों में कमों के स्वयोपशम की अपेसा रहती है। इसि जिये ये चार ज्ञान असहाय नहीं हैं। इस प्रकार उक्त चार ज्ञानों में और केवलज्ञानमें विरोध रहने के हेतु से पांच ज्ञानों का एक साथ होना असंभव है।

मतिश्रुतावघयो विपर्यश्र ॥३१॥

सूत्रायं:—(मतिश्रुतावश्रयः) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रीर अवधि-श्रान ये तीन ज्ञान (विपर्ययः च) विपरीत अर्थात् उल्टे मिध्यारूप भी होते हैं।

विशेषार्थ:- उपयुक्त तीनों ज्ञान सन्यग्ज्ञान भी होते हैं, छौर मिथ्याज्ञान भी। इन तीनों ज्ञानों के साथ में जब सम्यन्दर्शन का सद्भाव होता है, तो ये ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहे जाते हैं, इसके विरुद्ध जब मिथ्यादर्शन का योग (मेल) होता है,तो इनकी 'मिथ्या ज्ञान' संज्ञा हो जाती है। अज्ञान (मिध्याज्ञान) अवस्था में इनको कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, और कुष्ठविध ज्ञान (विभंगाविध ज्ञान) कहा जाता है। श्रीर सम्यग्हान दशा में सुमतिज्ञान, सुश्रुतज्ञान, सुअवधिज्ञान, नाम हो जाता है। वस्तुतः (दर असल) ज्ञान तो ज्ञान ही कहा जायगा , परन्तु मिध्यात्व के संयोग से मतिज्ञानादिक मिथ्याज्ञान कहे जाते हैं। जैसे-रज सहित कड्वी तूं बी में रक्ला हुवा दृघ कड़वा होजाता है, और अपने मधुर स्वभाव को छोड़ देता है, उसी प्रकार मतिज्ञानादिक तीनों ज्ञानोंका आधार दर्शन मोह कर्म के उदयसे मिध्यात्व सहित आत्मा है। अतः जब आधार आत्मा में मिथ्यात्व दोष है, तब आधेय स्वरूप मति ज्ञा-नादिक में भी दोष आवेगा। कोई मनुष्य लौकिकज्ञान की दृष्टि से कितनी ही अपनी उन्नति करले, और कितनी ही उपाधियां प्राप्त कर ले, यहां तक कि वह कितनेही प्रकार के नवीन नवीन आवि-क्कार ही क्यों न कर लेवे, परन्तु जब तक उस की आत्मा में सम्यग्दर्शन का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान (अज्ञान) ही कहा जायगा। क्योंकि यहां पर मोस मार्ग का प्रकरण होने से उसी (सम्यग्दर्शन सहित ज्ञानकी) की अपेचा लेना चाहिये, लौकिक ज्ञान की नहीं।

जैसे वर्तमान काल के रेल, तार, टेलीफोन, वायुवान, प्रामो-फोन चादि छाविष्कार भी मिध्याज्ञान में सम्मिलित हैं। और इस प्रकारके कितने ही आविष्कार प्राचीन काल में भी होना सिद्ध है। ऐसा नहीं है, कि अंग्रेजों ने ही इस प्रकार के आविष्कार किये हैं। परन्तु इस प्रकार के आविष्कारों को प्राचीन काल में इतना महत्व नहीं दिया जाता था और न इस तरफ लोगों की इतनी विशेष रुचि ही थी, जितना कि अब इस तरफ ध्यान है। यद्यपि इस विषय की श्राजकल के वैज्ञानिकों ने श्रधिक उन्नति की है, परन्तु प्राचीन काल में भी इनका सर्वथा अभाव नहीं था। जैसे-जीवन्धर महाराज के पिता सत्यन्धर राजा ने अपने शत्रु काष्टांगार द्वारा किये गये षड्यंत्र का पता लगते ही 'केकीयंत्र' अर्थात् मयूर की आकृति का एक उड़ने वाला यंत्र बनाया था। और उस में अपनीं गर्भवती रानी विजयासुन्दरी को बिठा कर आकाश में उड़ाया था, परन्तु कर्म योग से वह वायुयान राजपूरी के रमशान में गिर पड़ा, श्रीर वह गिरते ही उसके कल पूर्जे खराव होने से पृथ्वी पर गिरते ही टूट गया। श्राज कल भी वायु-यान मयूर की आकृति के ही बनाये जाते हैं , और वे खराब भी हो जाते हैं, तथा गिर भी पड़ते हैं। इस निपय की ऋघिक मनो-रंजक कथा चत्र चूड़ामणी, जीवंधर चम्पू, श्रौर गद्य चिन्तामणि, में विस्तार के साथ लिखी है। अतएव इन प्रन्थों को देखना चाहिये।

इस कथा से यह बात तो अच्छी तरह सिद्ध होती है कि प्रा-चीन काल में भो इस प्रकार के आविष्कारों का अभाव नहीं था, परन्तु पुरुषों का ध्यान, आत्मसाधन की ओर अधिक था। इधर भीतिकवाद और भोग विज्ञास के साधनों में कम था। क्लुतः यदि देखा जाब, तो इन आविष्कारों की तरफ जब से लोगों का ध्यान अधिक आकृष्ट हुआ है, तब से उतनी ही लोगों में आकृतन्तार्ये एवं प्राण् नाश की संभावनार्ये बढ़ गई हैं, सुख और शान्ति तो इस से नाम मात्र को भी नहीं मिलती हैं। अत एव इन आविष्कारों के चक्कर में उन मनुष्यों को नहीं पड़ना चाहिये कि जो वास्तविक सद्या सुख और शान्ति चाहते हैं।

इन तीनों विपरीत ज्ञानों में मनः पर्यय और केवल ज्ञान का प्रह्णा नहीं किया गया, न्योंकि मिध्यात्व के कारणों के सर्वथा नष्ट हो जाने पर सम्यन्दर्शन की प्रकटता से आत्मा में अत्यन्त निर्मलता होने पर मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रगट होते हैं। मिध्यात्व के सम्बन्ध से सर्वथा दूर रहने के कारण मनः पर्यय और केवल ज्ञान को मिध्याज्ञानों में प्रह्णा नहीं किया है। किसी २ के छटवें गुण्स्थान में भी चारित्र मोह कर्म के उपशम होने से मनः पर्ययज्ञान प्रगट होजाता है। और केवल ज्ञान तो सायिक ज्ञान है, वह अज्ञान कैसे कहा जासकता है ? सामान्यतः 'विपर्यय' का अर्थ मिध्याज्ञान ही समम्पना चाहिये। परन्तु किर भी संशय, विपर्यय, और अनध्यवसाय का भी प्रह्ण् करना

[्]रेहस विषय में यह बात विशेषतया स्मरण रखना चाहिये, कि मितकान इन्दिय और मन से होता है। श्रतः उसके संशय, विपर्यय, और अनध्यवस्ताय, ये तीनों मिथ्याज्ञान हो सकते हैं, और अनुत्रज्ञान भी मनकी सहायता से होता है, इसलिये उसके भी संशय विपर्यय और अनध्यवसाय ये तीनों मिथ्याज्ञान हो सकते हैं। किन्तु अवधिज्ञान के विपर्यय और अनध्यवसाय ये तीनों मिथ्याज्ञान हो सकते हैं। किन्तु अवधिज्ञान के विपर्यय और अनध्यवसाय ये दो ही मिथ्याज्ञान होते हैं, संशय नहीं होता है। क्योंकि यह 'स्थाया है वा पुरुष' ? ऐसे अनेक कोटियों को स्पर्य करनेवाले ज्ञानको 'संग्रय' कहते

चाहिये, क्योंकि मिण्याझानी तत्वोंके यथार्थ स्वरूप की प्रह्णा नहीं कर सकता † है। इसी कारण उसको सचा सुख प्राप्त नहीं होता।

हैं। और जहां पर अध्यकार रहने से दूर में स्थित पदार्थ 'स्थाया वा पुरुष' ऐसा स्पष्ट ज्ञान होने से उन दोनों में रहने वाले 'कध्वता सामान्य' का प्रत्यच है। वक, कोटर, आदि स्थासु (ठूठ) के विशेष एवं शिर, हाथ, कादि पुरुष के विशेष भवयवों का प्रत्यच नहीं, किन्तु पहले उनका ज्ञान हो चुका है, इस लिये मन के द्वारा उनका स्मरण है। इस तरह से जहां-पर सामान्य प्रत्यक्त, विशेष प्रत्यक्त, और विशेष स्मरण है,वहीं पर संशय ज्ञान होने के कारण इन्द्रियों के आधीन इस की उत्पत्ति मानी गई है। परन्तु अविधिज्ञान में इन्दियों के व्यापार की कोई अपेका नहीं, न मन के म्यापार की कोई अपेचा है, क्योंकि अवधिकान को इन्द्रिय और मन से रहित माना है, किन्तु अवधिक्वानावरण के क्योपशम की विश्वदत्ता रहने पर वह सामान्य विशेष रूप अपने विषयभूत पदार्थों को जानता है। इसलिये क्रमधिकान में संज्ञाय नहीं हो सकता है। परन्तु हां, मिध्यात्व कर्म के विपरीत भ्रहान स्वरूप मिथ्या दर्शन के साथ अवधिज्ञान रहता है, इस लिये वह विपरीत स्वरूप अवश्य है। तथा जिस पदार्थ की अंतर अवधि-ज्ञान का उपयोग लगा हवा है, कारण वश ब्सका प्राज्ञान न होने के प्रथम ही. इसरे किसी ज्ञान के विषयभूत इसरे ही पदार्थ की भ्रोर उपयोग लग जाय, उस समय मार्ग में जाते हुये पुरुषको 'तृण स्पर्श ज्ञानके समान' अनिश्वयात्मक अवधिज्ञान हो जाता है। अतएव अवधिज्ञान का विपरीत परियामन अनद्यवसाय रूप भी होता है. किन्तु जिस समय जिस पदार्थ को अवधिकान विषय कर रहा है,उस समय यदि वह उपयोग दढ होगा. तो अवधिकान का अन्ध्यवसाय रूप विषयीत परिएमन नहीं हो सकता है। (देखो रलोकवार्तिक पृष्ठ २४६)

† मिच्छाइटी जीवी व्वर्ह यवयणं स् सर्हिर । सर्हिर असम्भावं व्वर्ह वा असुवर्ह ॥१८॥ गो. सा. यदि कोई 'श्राग्नि' को शीतल समसकर स्पर्श करे तो अन्त में उस को दुख ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार मिध्या दृष्टि के ज्ञान का उप-योग पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के जानने में नहीं होता। मिध्याज्ञान और सम्यग्ज्ञानका भेद लौकिक ज्ञान की अपेज्ञा से नहीं है, किन्तु मोज्ञ मार्ग अथवा वस्तु के यथार्थ स्वरूप के जाननेकी दृष्टि से है।

मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के होते हैं, एक भन्य, दूसरे अभन्य। जो सिद्ध अवस्था को किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें 'मक्य' कहते हैं, और इनके विपरीत जो सिद्ध अवस्था को किसी भी काल में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उनको 'अपन्य' सममना चाहिये। ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि के समान ‡ ही घटपटादि पदार्थों एवं रूप रसादि को प्रहृण और निरूपण करते हैं, परन्तु जो तत्व मोस मार्ग में सहायक हैं, उन का ज्ञान मिथ्यादृष्टि को विपरीत होता है। इसी अपेसा मिथ्यादृष्टि के ज्ञान को 'मिथ्याज्ञान' ने और सम्यग्दर्शन सहित जीव के ज्ञानको 'सम्यग्ज्ञान' कहा गया है।

अब नीचे लिखे सूत्र द्वारा मिथ्याज्ञान का विशेष वर्णन करते

[‡] तथा हि, सम्यग्दष्टि यथा चचुरादिभिः रूपादीनु लमते, तथा मिध्या-दृष्टिरिप मत्यज्ञानेन, यथा सम्यग्दृष्टिः श्रु तेन रूपादीनि जानाति च निरूपय-ति तथा मिध्यादृष्टिरिप श्रुताज्ञानेन, यथा चावधिज्ञानेन सम्यग्दृष्टिः रूपिणो ऽधानवगच्छति, तथा मिध्यादृष्टि विभंग ज्ञानेन इति । स० सि०

[†] दर्शन मोह के उदय से आत्मा का मिथ्यादशँन परिणाम और मितिझानादि दोनों एक साथ और एक स्थान में ही आत्मा में रहते हैं। इसिलिये मिथ्यादर्शन के सम्बन्ध से मितिझान आदिको भी मिथ्याझान कहते हैं। भैसे कहुवी तूम्बी में रक्खा हुवा दूध कटुक रज के संसर्ग से दूध मी कहुआ हो जाया करता है, यही बात मिथ्या झानों के विषय में है।

* --

सदसतोरविशेषाद्य दच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत् ।। ३२॥

स्त्रार्थ -(सदसतोः) सत् और असत् रूप पदार्थों के (अविशेषात) विशेष का अर्थात् भेद का ज्ञान नहीं होनेसे (यहच्छोपलच्धेः) स्वेच्छा रूप यद्वा तद्वा जानने के कारण (उन्मत्तवत्) उन्मत्त के समान ये मिध्याज्ञान भी होते हैं। अर्थात् मिध्यादर्शन के उदय से सत् और असत् पदार्थों का भेद नहीं समझते हुये, कुमति कुश्रृत और कुश्रविद्यान वाले का यथार्थ जानना भी मिध्याज्ञान हो समझना चाहिये।

विशेष ':-- जिस प्रकार उन्मत्त (पागल) अथवा शराबी पुरुष भार्या (खो) को माता, और माता को भार्या सममता है,यह उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है। परन्तु यदि वह किसी समय खो को खी और माता को माता भी कहदे, तो भी उसका यह कथन (कहना) या ज्ञान-मिथ्याज्ञान ही वहा जायगा। क्योंकि उसको खी और माताके भेद वा यथार्थ (ठीक) इनन नहीं है। उसी प्रकार दर्शन सोह के उदय से सत् हीर असत पदार्थ वा यथार्थ (ठोक) इन न होनेके कारण कुमति, कुश्रुत, और कुश्रवांधज्ञान भी मिथ्याज्ञान सममता चाहिये यहां पर 'सत' वा अथ प्रशस्त अथवा विद्यमान और असत का अथ अप्रशस्त अथवा विद्यमान और असत का अथ अप्रशस्त अथवा वाहिये।

वैसे यद्यपि नेत्रादिक इन्द्रियों से घटपटादि पदार्थों के रूपादि गुणों को सम्यग्हिष्ठ और मिध्यादृष्टि समानरूप से प्रह्णा करता है परन्तु मिध्यादृष्टि के कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, ये तीन प्रवारवी विपरीतता रहती है-श्रव इन र्तानों का स्वरूप इस प्रवार है—घटपटादि पदार्थों के रूपादि गुणों को तो जैसे हैं वैसे ही जानता है, परन्तु उसके कारणोंको मिध्या-

दृष्टि विपरीत कल्पित करता है।-जैसे ब्रह्माद्व तवादी रूपादिकों का कारण एक अमूर्तिक नित्य बद्दा ही को मानते हैं ऋोर नैयायिक वैशेषिक, पृथ्वो से परमाखुश्रों में जाति भेद मानते हैं। उन में पृथ्वी में तो स्पर्श, रस,गन्ध, वर्ण, चार गुण मानते हैं परन्तु वायु छौर जल में गन्ध को छोड़कर तीन ही गुए मानते हैं। अग्नि में स्पर्श और वर्ण दो ही गुण मानते हैं। वायु में एक स्पर्शगुण ही मानते हैं, शेष तीन गुण नहीं मानते हैं। इससे यह बात सिद्ध करते हैं,कि पृथिवी,,जल, ऋग्नि और वायु ये चार अपनीर जाति के पृथक्र स्कन्धरूप कार्यों को उत्पन्न करते हैं, अर्थात् इन चारों के परमाणु पृथक २ ही हैं। बौद्ध मत वाले पृथिवी आदि को चार भूत मान कर श्रौर स्पर्शादि गुण इन चारों के भौतिक कर्म हैं, ऐसा मानते हैं । पश्चात् इन आठों के समुदाय को 'परमागु' कहते हैं। इस प्रकार घटपटादि पदार्थों के रूपादि गुणों के कारणों में विपरीतता मानते हैं,यह 'कारण विपरीतता' है। कोई इन समस्त पदार्थीके स्वरूप में भी भेद मानते हैं, कितने ही तो रूप रसादिको निरंश निर्विकल्प मानतेहैं, कोई कहते हैं कि रूपादि गुरा कोई ज्ञान से भिन्न वस्तु नहीं है, ज्ञान ही रूपादिकों के आकार परिएत होता है। कोई वस्तुको सर्वथा ऋनित्य ही मानते हैं। इसप्रकार मिथ्यात्व के उदय से वस्तुका स्वरूप बिपरीत मानते हैं, इसको 'स्वरूप विप-रोतता' समभाना चाहिये । कोई कारण से कार्य को सर्वथा अभिन ही मानते हैं। तथा द्रव्य से गुण को श्रीर गुणों से द्रव्य को सर्वथा भिन्न ही मानते हैं। अथवा कारण कार्य की सर्वथा अभिन्न ही मानते हैं। एवं समस्त द्रव्यों को ब्रह्म से श्रामिश्व ही मानते हैं। इत्यादि त्रकार से भेदाभेद में सर्वथा एकान्त पद्मपात से भेद्रश्रभेद दोनों को विपरीत ही मानते हैं, यह 'भेदाभेद विपरीतता' है।

इस प्रकार मिध्यादृष्टि के जानने में तीनों प्रकार से विपरीतता होती है। इसी प्रकार मिध्याज्ञानी के संशय और अनध्यवसाय भी होते हैं। शरीरादिक एवं रागादिक पर द्रव्य में और ज्ञान दर्शनादि रूप आत्मा के स्वभाव में स्व और पर का निर्णय नहीं, कि में ज्ञानादिक रूप हूं १ ऐसा संशय ज्ञान मिध्यादृष्टि के सदैव बना रहता है, और कोई कहता है, कि सर्वज्ञ तो किसी ने देखा नहीं कि जिसकी बात यथार्थ हो, और वस्तु का स्वरूप अत्यन्त सूदम है, फिर निर्णय किस तरह हो सकता है १ अतएव जिस मार्ग पर हमारे बड़े पुरुष चलते आये हैं, उसी मार्ग पर हमें भी चलना उचित है। आत्मा के कल्याण करने वाले मार्ग का निर्णय करके अन्धविश्वास पूर्वक देखा देखी, करने को 'अनध्यवसाय' कहते हैं। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के ज्ञान में संशय, विपरीत, और अनध्यवसाय तीनों दोष होते हैं, अतएव उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान जानना चाहिये। जिस ज्ञान में ये तीन दोप होते हैं, वह 'मिथ्या-क्रान' ही होता है।

इस सब कथन का सार यह है कि यद्यपि मिध्याज्ञानी घटपट आदि पदार्थों को सम्यग्ज्ञानी की तरह ही प्रहण करता है, परन्तु उनकी विशेषताओं का ज्ञान मिध्याज्ञानी को नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति घट को घट ही जाने और माने, परन्तु उसकी यह बोध नहीं कि घट मिट्टी का बनता है, या सूत का, अथवा पत्थर का बनता है, तो उसका 'घट ज्ञान' मिध्याज्ञान ही कहा जायगा। इसी प्रकार मिध्याज्ञानी भी जीवादिक पदार्थों को जानता है, परन्तु वह उन जीवादिक पदार्थों की विशेषताओं से सर्वथा अनिमज्ञ (अजान) रहता है। यही कारण है कि उसको मिध्याज्ञानी और पागल के समान कहा गया है।

इस विषय में इतनी विशेषता और है, कि लौकिक पदार्थों को (जिन का सम्बन्ध मोच मार्ग से नहीं है) चाहे वह विशेषता रहित भी जाने, किन्तु प्रयोजन भूत पदार्थी(जिस का सम्बन्ध मोत्त मर्गा से है) को विशेषता सहित यथार्थ जाने, तो सम्यग्ज्ञानी ही कहा जायगा। श्रीर यदि प्रयोजन भृत पदार्थी को विशेषता रहित जाने, किन्तु लौकिक पदार्थों को विशोषता सहित जाने, तो वह मिथ्या-ज्ञानी ही सममा जायगा। मिथ्याज्ञानी श्रौर सम्यग्ज्ञानी होने के लिए प्रयोजन भृत पदार्थी के यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान की अपेजा समभ लेना चाहिये। सम्यन्हानी चुने के पानी को दूध समभता हुवा भी यथार्थ ज्ञानी मानाजायगा। किन्तु इसके विपरीत मिध्या-ज्ञानी दूध को दूध जानता हुवा भी मिथ्याज्ञानी ही **रहेगा, क्यों**-कि सम्यग्ज्ञानी को अपने प्रयोजन भूत पदार्थी का यथार्थ बोध (ज्ञान) है । ब्रौर मिध्याज्ञानी इस प्रकार के ज्ञान से सर्वथा शुन्य है। चूने का पानी श्रौर दूध का मोच मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये सम्याज्ञानीको यदि उसका ठीक ज्ञान नहींहै, तो उसके मोज्ञ मार्ग में कोई रकावट नहीं पड़ती है, किन्तु लौकिक ज्ञान की दृष्टि से अवश्य उल्टा ज्ञान कहा जायगा। प्रयोजनभूत पदार्थी में जीवादिक सात तत्व समभना चाहिये, जिनमें त्रारमा के स्वरूप के यथार्थ ज्ञान की मुख्यता है, अन्य की गौणता है। इस प्रकार मिध्या और सम्यग्ज्ञान को आत्महित और अहित की अपेज्ञा से पृथक् २ विषय भेद श्रौर उनका स्वरूप समम्तना चाहिये।

इन के प्रकरण में "प्रमाण नये रिधगमः" सूत्र द्वारा प्रमाण श्रीर नय का उल्लेख किया था, उसमें से प्रमाण के प्रत्यत्त श्रीर परोत्त दोनों भेदों का वर्णन हो चुका, श्रतएव उसके बाद क्रमानु-सार नयों का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं— नै गमसंग्रहव्यवहारर्जुसृत्रशब्दसमभिरुदैवम्भृताः नया॥३३॥

स्वार्थः—(नैगमसंप्रद्ययद्वारर्जुस्त्र शब्द समित्रहृदैवंभूताः)
नैगम, संप्रह, व्यवहार, ऋजुस्त्र, शब्द, समिम्हृद् श्रीर एवं
भूत ये सात (नयाः) नय हैं। वस्तु में श्रनेक धर्म श्रथीत् स्वभाव
होते हैं, उनमें से किसी एक धर्म की मुख्यता लेकर श्रविरोध
हृप साध्य पदार्थ को जाने, वह 'नय' है। नय के उपर्युक्त सात
भेद हैं।

विशेषार्थ:-वस्तु अनेक एवं अनन्त धर्मात्मक हैं, परन्तु उन श्चनन्त धर्मों में से (श्चरितत्व, नास्तित्व, नित्यत्व, श्चर्गनत्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, आदि) किसी भी एक धर्म के द्वारा उस वस्तुके निश्चय करने वाले ज्ञान विशेष की 'नय' (विकलादेश) समभाना चाहिये। इस नय के अनेक अपेत्राओं से अनेक भेद हैं। शब्दों की अपेत्रा से भी नयों के अत्यधिक भेद हैं। अतएव जितने तरह के वचन होते हैं, उतने हो नय हो सकते हैं। नयके एक से लेकर असंख्यात तक भेद हो सकते हैं। इस लिये विस्तार से नयों का प्ररूपण नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी यदि झत्यंत सूद्म रूप से नयों के भेद बतलाये भी जायं, एवं उनका विस्तार से कथन किया भो जाय, तो ऋल्प ज्ञानी मनुष्य बड़ी उल्फान में पड़ जावे, श्रीर उससे श्रल्प ज्ञानियों का लाभ भी नहीं हो सकता, प्रत्युत हानि हो जानेकी र्श्वाधक संभावना है। इसलिये हर मनुष्य सुनमता पूर्वक (आसानी के साथ) नयों का वास्तविक स्वस्त्प सहफल, इस कारण सामान्य रूप से नयों के सात भेद बतलाकर उनका वर्णन किया गया है । नयों का स्वरूप स्थिर चित्त होकर अमभना योग्य है।

न्याय वैशेषिक केवल नैंगम नय के श्रद्धौतवादी और सांस्य केवल संग्रह नय के, बार्वाक लोग कवल व्यवहार नय के, बौद्ध लोग केवल ऋजुसूत्र नय के, श्रौर वैयाकरण केवल शब्द नयके मानने §वाले हैं। प्रमाण सम्पूर्ण नय रूप होता है। नय वाक्यों में 'स्यात' पद लगा कर बोलने को 'प्रमाण' कहते हैं। जैनी नय श्रौर प्रमाण को मानने वाले हैं। क्योंकि नय वाक्यों में 'स्यात' शब्द लगा कर ही जैन शास्त्रों में प्रत्येक कथन किया गया है। श्रौर उसको कथं चित एवं श्रानेकान्त के नाम से प्रकट किया गया है। यह श्रानेकान्त वाद जैन धर्म का प्राण है। जैनधर्म की मूल भित्त इसी सिद्धान्त पर ठहरी हुई है।

वस्तु के एक देश को प्रहण करने वाले ज्ञान को 'नय' कहते हैं। इसलिये नय से सम्पूर्ण वस्तु का नहीं, किन्तु वस्तु के एक देश का ज्ञान होता है। जिस प्रकार समुद्र को एक वृंद का सम्पूर्ण समुद्र† नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार पदार्थों के एक अंश के ज्ञान करने को समस्त वस्तु का ज्ञान नहीं कह सकते। प्रमाण वाक्य और नय वाक्य ‡ से वस्तु में अनन्त धर्मों की सिद्धि होती

(अध्यात्मसारे)

बौद्धानामृजु सूत्रतो मतमभृद्धौदान्तिनां संग्रहात ।
 सांख्यानां ततएव नैगमनयात् योगश्च वैशेषिकः ॥
 शब्दबद्धविदोऽपि शब्द नगतः सर्वेनयौगुंफितां ।
 जैनी दृष्टि रितीह सारतरता प्रत्यश्च मुद्धीच्यते ॥१॥

[†] नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते बुधैः । नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथैव हि ॥ "श्लोकवार्तिक"

[‡] नय वाक्य, श्रीर प्रमाण वाक्य, एवं नय सप्तमंगी,तथा प्रमाण सप्तमंगी का स्वरूप पाँचवें श्रध्याय में विस्तार पूर्वक जिला गया है।

है। प्रमाण बाक्य को 'सकलादेश' और नय वाक्य को 'विकला-देश' कहते हैं। पदार्थ के धर्मों का काल, अर्थ, सम्बन्ध, आत्म-रूप, उपकार, संसर्ग, और शब्द की अपेत्ता अमेद रूप कथन करना 'सकलादेश' तथा काल, आत्म रूप, आदि की अपेत्ता मेद विवक्षा से पदार्थ के धर्मों का प्रतिपादन करना 'विकलादेश' है। इसी के प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्त मंगी दो मेद हैं।

मृत में निश्चय नय श्रीर व्यवहार नय इस प्रकार दो भेद हैं, इप्युं क्त इन सातों नयों को द्रव्यार्थिक श्रीर पर्यायार्थिक दो श्रेणियों में भी विभाजित कर सकते हैं। इस विषय में जैनशासों में दो परम्परायें दृष्टिगोचर होती हैं। पहली परम्परा के श्रनुसार द्रव्यार्थिक के नेगम श्रादि चार, श्रीर पर्यायार्थिक के शब्द श्रादिक तीन, भेद हैं। श्रीर दूसरी परम्परा के श्रनुसार द्रव्यार्थिक के नेगम श्रादि तीन, श्रीर पर्यायार्थिक नय के श्रजुसूत्र श्रादि चार, भेद हैं।

जो नय पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को विषय करता है, उसकी 'निश्चय नय' कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ जैसा है, उसको वैसा ही प्रहण करना, इसका नाम 'निश्चय नय' है। पंचाध्यायीकार, जो नय व्यवहार नय का निषेध करता है, उसको 'निश्चय नय' कहते हैं। अर्थात जो कुछ व्यवहार कहता है, उसका निषेध करना ही निश्चय नय का लक्षण माना है। जैसे—मिट्टी के घड़े को मिट्टी का ही घड़ा कहना, अथवा सममना। जो नय पदार्थ के अयथार्थ स्वरूप को विषय करता है, उसको, 'व्यवहार नय' कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ जैसा है, उसको वैसा नहीं प्रहण करना, किन्तु दूसरे पदार्थ के सम्बन्ध से व्यवहार की सिद्धि के लिए उस पदार्थ को अन्य रूप प्रहण करना, इसको 'व्यवहार नय' कहते हैं

पंचाध्यायीकार जितना उदाहरण पूर्वक और भेद सहित कथन है, उस सबको 'व्यवहार नय' कहते हैं। जैसे घी के सम्बन्ध से मिट्टी के घड़ेको घी का घड़ा कहना। इन दोनों नयों में से निश्चय नय द्रव्य को विषय करता है, और व्यवहार नय पर्याय को विषय करता है।

जो नय विशेष स्वरूपके साथ खावनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले सामान्य स्वरूपको नाना युक्तियों के बल से प्रह्ण करता है, उसको 'द्रव्यार्थिक नय' कहते हैं। खौर जो नय सामान्य स्वरूप के साथ खावनाभाव सम्बन्ध रखने वाले विशेष स्वरूप को नाना युक्तियों के बल से प्रहण करता है उसको 'पर्यायाधिक नय' कहते हैं। सारांशतः 'द्रव्य' नाम 'सामान्य' का है 'पर्याय' नाम 'विशेष' का है, वस्तु में युगपत् रहने वाले सामान्य और विशेष इन दोनों धर्मों में से जो नय विशेष धर्म को (पर्याय को) गौण करके सामान्य धर्म (द्रव्य) को मुख्यतासे प्रहण करता है उसको 'द्रव्याधिक नय' कहते हैं। और जो नय सामान्य धर्म (द्रव्य) को गौण करके विशेष धर्म (पर्याय) को मुख्यता से विषय करता है, उसको 'पर्यार्थिक नय' कहते हैं। और जो नय सामान्य धर्म (द्रव्य) को गौण करके विशेष धर्म (पर्याय) को मुख्यता से विषय करता है, उसको 'पर्यार्थिक नय' कहते हैं। उपर्युक्त सात नयों में नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीन नय तो 'द्रव्यार्थिक नय' कहलाते हैं, और ऋजुन्सूत्र, शब्द, समिक्द्र, एवं भूत, ये चार नय, पर्यायार्थिक नय, माने गये हैं। नीचे इन सातों नयों का स्पष्टीकरण करते हैं—

१—जितने द्रव्य हैं, वे श्रापनी भूत्, भविष्यत्, वर्तमान काल, की समस्त पर्यायों से श्रान्वय (जोड़रूप या लगातार) रूप हैं श्रापनी किसी भी पर्याय से कोई द्रव्य भिन्न नहीं है, सो श्रातीत (भूत) पर्यायों को, भविष्यत् पर्यायों को, तथा वर्तमान पर्यायों को वर्तमान काल में संकल्प करे, श्रार्थात् कहे 'ऐसे ज्ञान एवं वचन को' 'नैगमनय' ‡ कहते हैं। उस ह तीन भेद हैं-भूत नैगम नय, भविष्यत् नंगम नय, श्रीर वर्तमान नेगम नय। जहां पर श्रतीत काल में वर्तमान का आरोपण किया जाता है, उसकी 'भूत नैगम-नय†' कहते हैं। जसे-आज दोपात्रलो के दिन श्रीमहावारभगवान् मोज्ञ को गये, उस हजारों वर्ष पहले के दिन का संबल्प ऋाज के दिन में किया जाता है, जहां पर भविष्यत काल में होने वाले पदार्थ में हो चुकन क समान संबल्प किया जाता है, उसको ·§भविष्यत् नेगम नय' कहते हैं। जैसे अरहन्त को सिद्ध भानना जहां पर कोई कार्य प्रारम्भ कर दिया हो, चाहे वह थोड़ा ही बना हो, ऋथवा थोड़ा भी न बना हो, तथापि उसका बने हुये के समान कहना, यह *'वर्तमान नैगम नय' है । जैस कोई पुरुष रोटो बनाने का सामान इक्ट्रा कर रहा है, ऋौर उस से किसा ने पूछा, क्या करते हो, वह उत्तर देता है, कि 'मैं रोटो बना रहा हूं'। ऐसा कहना वर्तमान नैगम नय की अपेना से ठीक है। जिस समय नैगम-नय सामान्य को विषय करता है, उत समय वह 'संप्रह नय' में गर्भित होता है, और जिस समय विशेष को विषय करता है, उस समय 'व्यवहार' में गिर्नत होता है, अतएव नैगम नय का संग्रह और व्यवहार नय में अन्तर्भाव करके कोई २ आचार्य

[🙏] भ्रमि निवृत्तार्थं सकल्प मात्र ग्राही नैगमः। स. सि.

[†] श्रतीते वर्तमान श्रारोपणं यत्र स भूतनैगमो, यथा श्रव दीपोत्सवेदिने श्रीवर्दमान स्वामी मोचं गतः । श्रा. प.

[§] भावितिभूतवत्कथनं यत्र स भावि नैगमो यथा ऋईन् सिद्ध एव । स्ना.प.

ऋतुमारव्यमीवित्रवपत्रमनिवपत्रं वा वस्तु निष्पत्रवत् ।
 ऋथते, यत्र स वर्तमान नैगमो, यथा भ्रोदनः पच्यते ॥ भ्रा. प. ।

छह* नयों को ही मानते हैं।

२--जो एक वस्तु की, समस्त जाति की, और उसकी सब पर्यायों को समह रूप करके एक स्वरूप कहे, उसको 'संमह नय'! कहते हैं। जैसे- 'घट' कहने से सब घटां को सममना, ऋथवा 'द्रव्य' कहने से जीव अजीवादिक, तथा उनके भेद प्रभेदादिक सबका समभना। इस नयके सामान्य संग्रह,श्रौर विशेष संग्रह इस प्रकार दो भेद हैं। जो नय सत् सामान्य की श्रवेता से समस्त द्रव्यों को एक रूप प्रहण करता है, उसको 'सामान्य संप्रह' कहते हैं, जैसे-सत् सामान्य की अपेज्ञा से सम्पूर्ण द्रव्य परस्परमें अविरोधी हैं। यहां पर द्रव्य के कहने से सामान्य तथा जीव श्रीर श्रजीव सब का महरा हो जाता है। अतएव यह 'सामान्य संमह' कहलाता है। जो नयएक जाति विशोप की श्रपेत्ता से अनेक पदार्थी को एक रूप प्रहण करता है, उसको 'विशेष संप्रह नय' कहते हैं । जैसे— चैतन्यपने की श्रपेत्ता से सम्पूर्ण जीव परस्पर में एक हैं। यहांपर 'जीव' के कहने से सामान्य तथा सब जीवों का तो प्रहण हो जाता है, परन्तु अजीव का प्रहण नहीं होता। इसलिये यह 'विशेष संग्रह नय' कहलाता है। सारांशतः संसार में अनन्तानन्त वस्तुयें है, सबको पृथक २ जानना, और वर्णन करना बहुत कठिन है। इस कारण श्र नेक वस्तुत्रों की एक जाति नियत करली जाती है।

^{*} सिद्ध सेनीयाः पुनः षडेव नयानाभ्यपगत वन्तः ।

नैगमस्य संग्रह व्यवहारयोरन्तर्भाव विवक्तणात्॥ 'विशेषावश्यकभाष्य'

[‡] स्वजात्य विरोधे नैकध्यमुपनीय पर्यायानाकान्तभेदानविशेषेण समस्त ग्रहणात्संग्रहः । स. सि.

[†] सामान्य संग्रहो, यथा सर्वाणि द्रम्याणि परस्परमावरोधीनि ॥ आ.प.॥

[§] विशेष संग्रहा, यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधीनि ॥ आ, प. ॥

जैसे—श्रमेक प्रकार के मनुष्यों की एक मनुष्य जाति । श्रमेक प्रकार के वृत्तों की 'एक वृत्त जाति' इसी प्रकार श्रम्यत्र भी सममन् ना चाहिये। समुख्य (संत्रिम) रूप कथन करने के लिये संप्रह नय को सब से श्राधिक काम में लाया जाता है।

३-- जो संग्रह नय से ग्रहण किये पदार्थों को विधि पूर्वक भेद प्रभेद करे, उसको 'न्यवहार नय' † कहते हैं। जैसे-संप्रह नय से 'द्रव्य' कहने से समस्त भेद, प्रभेद रूप द्रव्योंका सामान्यता से बहुगा होता है। परन्तु द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव श्रीर श्रजीव। जीव, देव, नारकी, मनुष्य श्रौर तियँच के भेद से चार प्रकार के होतेहैं, अजीव पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल पांच भेद ह्रप हैं। इस प्रकार व्यवहार साधक भेद प्रभेद करना व्यवहारनय है। सारांशतः, संग्रह नय से प्रहण हुये पदार्थों को लोक व्यवहार के अनुसार विधि पूर्वक भेद प्रभेद जहां तक करे, कि फिर किसी प्रकार का भेद न हो सके, यह 'व्यवहार नय' का स्वरूप है । इस नय के भी सामान्य, विशेष, के भेद से दो भेद हैं। जो सामान्य संग्रह नय के विषय भूत पदार्थों में भेद करता है, उसको 'सामान्य ब्यवहार नय' कहते हैं। जैसे द्रव्येकि दो भेद जीव श्रीर श्रजीव। जो नय विशेष संमह नय के विषयभूत पदार्थ को भेद रूप प्रहरा करता है, उसको 'विशेष व्यवहार नयं' कहते हैं। जैसे जीवों के दो भेद, एक संसारी जीव, दूसरा मुक्त जीव। सार्राशत: जब तक भेद का अन्त नहीं होता है, तब तक बरावर संग्रह नय के विषय में व्यवहार नय की प्रवृति होती रहती है । इस प्रकार सामान्य

[🕇] संग्रह नया किप्ताना मर्थानां विधि पूर्वेक मवहरणं व्यवहारः ॥ स.सि. ॥

[🗜] सामान्य संबह भेदको व्यवहारी, यथा द्वयाणि जीवाजीवाः ॥ श्रा.प. ॥

Ş विशेषसंग्रहनयभेदको व्यवद्यारो, यथा जीवाः संसारिगो मुक्ताश्च । ऋा.प.'

श्रीर विशेष व्यवहार नय का प्रपंच सामान्य संप्रह से श्रागे श्रीर ऋजुसूत्र नय के पहले तक समम्मना चाहिये। क्योंकि सभी पदार्थं कथंचित् सामान्य विशेषात्मक होते हैं।

४-- अतीत, अनागत दोनों पर्यायों को छोड़ कर वर्तमान पर्याय मात्र को प्रहण करे, वह 'ऋजसूत्र नय' है। अर्थात् द्रव्य की पर्याय समय २ पलटती रहती हैं। सो एक समयवर्ती पर्याय को 'मर्थ पर्याय" कहते हैं। अर्थ पर्याय ही ऋजुसूत्रनय का विषय है। ऋजुसूत्र नय वर्तमान एक समय मात्र की पर्याय को प्रहरा करंता अथवा कहता है। अतीत अनागत समय की पर्याय को प्रहण नहीं करता। जैसे कोई पुरुष कहीं से श्राकर बैठा है, किसीने उस से पूछा कहां से ऋारहे हो, उसने कहा कहीं से नहीं आ रहा हूं। क्यों कि उस समय गमन किया का अभाव है। अतः शुद्ध वर्त-मान पर्याय की ऋपेचा 'कहीं से नहीं आरहा हूं' यह ऋजुस्त्र नय का विषय है, श्रीर ठीक है। ऋजुसूत्र नय स्थूल श्रीर स्इम के भेद से दो प्रकार का होता है। जो नय द्रव्य की एक समय बती सूदम अर्थ पर्याय को विषय करता है, उस को 'सूदम ऋजु सूत्र नय १ कहते हैं। श्रीर जो नय द्रव्य को अनेक समयवर्ती स्थल पर्याय को विषय करता है। उसकों 'स्थूल ऋजु सूत्र नय‡' कहते हैं। जैसे मनुष्य तिर्यंच आदि पर्यार्ये अपनी २ आयुके प्रमाण के काल तक अर्थात अपनी २ आयु पर्यन्त रहती है, यह ऋजु सूत्र नय बीती हुई, और आगे आने वाली पर्यायों को छोड़कर वर्तमान पर्याय मात्र का कथन करता, वा महण करता है।

[§] स्वमर्जुस्त्रो यथा एक समय स्थायी पर्यायः ॥ भ्रा. प. ॥

[🚶] स्थूलर्जु सूत्री यथा मनुष्यादि पर्यायास्तदायुः प्रमाण कालं तिष्ठन्ति ॥सा.प.

४--जो ब्याकरण सम्बन्धी लिंग (स्त्रीलिंग, पुहिंग, नपुंसक-लिंग) बचन (एकवचन, द्विवचन, बहुवचन) पुरुष (प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष) काल (भूत, भविष्यत, वर्तमान) साधन उपसर्ग, उपमह, (परसमैपद और आत्मनेपद) आदिक के दोषों को दूर करके जाने अथवा कहे, उसको 'शब्दनय‡' कहते हैं। जैसे— दारा, भार्या, श्रौर कलत्र, ये तीनों भिन्न २ लिंग के शब्द यद्यपि एक 'स्रो' रूप पदार्थ के ही वाचक और कहने वाले हैं। परन्तु यह नय लिंग का भेद होने से एक स्त्री पदार्थ को तीन भेद रूप प्रहरा करता है। इसी प्रकार जलं, आप:, ये दोनों भिन्न भिन्न लिंग के शब्द यद्यपि एक 'पानी' रूप पदार्थ के ही वाचक (जनाने वाले) हैं। परन्तु यह नय लिंग का भेद होने से एक पानी रूप अर्थ को दो भेद रूप महरा करता है। इसी प्रकार कारक आदि के उदाहररा भी समक्त लेना चाहिये। सारांश यह है कि शब्दनय लिंग,बचन आदि के दोषों को ठीक नहीं मानता। क्योंकि अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं होता है। यदि अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ के साथ भी सम्बन्ध होने लुगे, तो 'घट'पट, होजायगा श्रीर पट (कपड़ा) मकान हो जायगा। श्रतः समान लिंग समान बचन आदि बाले पर्यायवाची शब्दों के परस्पर में सम्बन्ध को ही शब्द नय ठी ह मानता है। इस प्रकार शब्दनय (ऋथवा इस नय का अन्यायी और मानने वाला) व्यवहार नय की अर्जाचत सममता हुआ व्याकरण शास्त्र के अनुसार शब्द शुद्धि पर विशेष ध्यान रखता है। अर्थान् व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी दोपों को ब्यव-

^{*} शन्द नयो यथा, दारा. भार्या कलत्रं, जलं ग्रापः । ग्रा. प. कालादि भेदनोऽर्थस्य भेदः य प्रांतपादयेत् । सोऽत्र शन्दनयः शन्द प्रधानत्वादुदाहतः ॥ श्लो. वा.

हार नय तो ठीक सममता है, और सदीष शब्दों को व्यवहार नय को अपेचा से प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु शब्द नय की प्रधानता से वे प्रयोग ठीक नहीं हैं, और शब्द नय उन प्रयोगों को अनुचित सममता है।

६—श्रनेक श्रशों को छोड़ कर प्रधानता से जो एक हो श्रश्य में प्रसिद्ध हो, उसी श्रश्य को विषय करने वाला हो श्रश्यात उसी श्रश्य को जाने श्रथवा कहे उसको 'समिस्हड़ नय' कहते हैं। जैसे 'गो' शब्द के वाणी, पृथ्वी, गमन, श्रादि श्रनेक श्रथ होते हैं। तथापि मुख्यता से 'गो' नाम 'गाय' नामा पशु का हो प्रहण किया जाता है। यहां पर यह श्रवश्य समभ लेना चाहिये कि सोता, उठती बैठती चलती—फिरती, किसा भी श्रवस्था में वह क्यों न हो, सब लाग उसको गाय हो वहते हैं, यह सम्भिरूड नय की श्रपेक्षा से ठीक है। यद्यपि 'गच्छतीति गी' इस ब्युत्पित्त की श्रपेक्षा से गमन करे वह गौ है, ऐसा 'गी' शब्द का यौगिक (धात्वर्थ िक्पन्न) श्रथ होता है। तथापि यह नय गमन किया से भिन्न उठने बैठने सोने श्रादि श्रन्य कियाशों के समय में भी 'गी' को 'गी' शब्द से कहता है। क्योंकि 'गी' शब्द का प्रसिद्ध (हिं,) श्रथ सामान्य-तया 'गी' ही होता है।

अथवा जो नय लिंग वचन आदि का भेद न होने पर भी पर्याय वाची शब्दों के भेद से पदार्थ को भेद रूप प्रहण करता है, उसको 'समिम्हढ़ नय' कहते हैं। जैसे-इन्द्र,शक्र,प्रन्दर, ये तीनों शब्द एक ही लिंग के पर्याय वाची शब्द एक देवपति रूप अर्थ के ही वाचक हैं। परन्तु यह नय पर्याय वाची शब्दों के भेद से एक देवपति को तीन भेद रूप प्रहण करता है। अर्थात् इन्द्रन क्रिया की अपेदा से इन्द्ररूप, शकन क्रिया की अपेदा से शकरूप, और 'पूर्वारण'किया की अपेतासे 'पुरन्दर' रूप प्रहण करता है। शब्द नय और समिमहृद्गय में इतना अन्तर है, कि शब्द नय तो लिंग बचन, कारक, आदि के भेद से होने वाले शब्द भेद से ही पदार्थ को भेदरूप प्रहण करता है। अर्थात शब्द के होने वाले लिंगादिक के भेद में ही अर्थ भेद को करता है। किन्तु समिमहृद्गय पर्याय वाची शब्दों के भेद में भी अर्थ भेद को करता है।

सारांशत: जैसे जो न्याय करे, वह न्यायाधीश कहलाता है। परन्तु किसी न्यायाधीश को जब वह सोता हो, अथवा खाता हो, अर्थात न्याय करने का काम न करता हो, उससमय भी न्यायाधीश ही कहना, यह समिमिक्द नय के अनुसार ठीक है।

७—जिस समय में जो किया करता है, उसको उस काल में उसही नाम से जाने, या कहे, उसको 'एवंभूत नय' कहते हैं। जैसे देवों के स्वामी को परमैश्वर्य सिहत हो, उसो समय, अथवा, अवस्था में इंद्र कहना, पूजन, अभिषेक आदि करते हुये इन्द्र नहीं कहना, तथा जिस काल में वह शक्ति रूप कियाको करे, उसी समय शक्त कहना, अन्य समय में शक्त नहीं कहना, एवं जैसे पूजा करते समय पुजारो कहना, और पढ़ ते समय उसीको विद्यार्थी कहना। समिमरूढ़ नय और एवं भूत नयों में परस्पर यह भेद है, कि ज्युत्पित्त सिद्ध अथ क्या है ? इस बातका विचार न करके प्रसिद्ध अथ का प्रहण करना, 'समिमरूढ़ नय' का विषय है। 'गौ' शब्द का ज्युत्पित्त सिद्ध अर्थ 'जो गमन करे' होता है। परन्तु इस अर्थ का विचार न करके उसका प्रसिद्ध अर्थ 'गाय' को सोती, बैठती, उठती आदि सभी अवस्थाओं में 'गाय' ही कहना, यह समिमरूढ़ नय का विषय है। परन्तु जहां पर केवल ज्युत्पित्त सिद्ध अर्थ ही। विषय है। परन्तु जहां पर केवल ज्युत्पित्त सिद्ध अर्थ ही। विषय हो। परन्तु जहां पर केवल ज्युत्पित्त सिद्ध अर्थ ही। विषय हो। परन्तु जहां पर केवल ज्युत्पित्त सिद्ध अर्थ ही। विषय हो। परन्तु जहां पर केवल ज्युत्पित्त सिद्ध अर्थ ही। विषय हो। परन्तु जहां पर केवल ज्युत्पित्त सिद्ध अर्थ ही। विषय हो। परन्तु जहां पर केवला ज्युत्पित्त सिद्ध अर्थ ही। विषय हो। यह सभी को प्रहण करना, यह एवंभूत

है। और हर समय 'माय' कहना 'समिभिरुद नव' है। 'एवं मूस' और 'ऋजु सूत्र नय' में यह अन्तर है, कि जहां पर शब्द मात्र की दृष्टि से जो क्रिया होती है, वह तो एवं मूत है, और उसी क्रिया को अवस्था विशेष की दृष्टि से देखा जाय तो ऋजु सूत्र नय का विषय सममना चाहिये। जैसे पूजन करते समय पूजन करना 'पुजारी' शब्द के अनुसार किया है, इसिलये एवं मूत नय का विषय है। और यही क्रिया मनुष्य की एक 'अवस्था विशेष' है। इस लिये ऋजुसूत्र नय का विषय है।

इस प्रकार ये नैंगमादि सातों ही नय यदि परस्पर में अपेसा सहित हों, तो 'सम्यक् नय' कहलाते हैं। और यदि परस्पर में अपेता रहित हों, तो 'मिथ्या नय' कहलाते हैं। नैंगमादि चार नय अर्थ (पदार्थ) को विषय करते हैं, इस लिये 'अर्थनय' कहलाते हैं तथा शब्द आदिक तीन नय शब्द की मुख्यता से वस्तु को विषय करते हैं, इस लिये 'शब्द नय' कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त इन सातों नयों में से पूर्व पूर्व के नय व्यापक होने से कारणक्प, तथा प्रतिकृत महा ‡विषय वाले हैं।

जैसे नैगम नय संप्रह नय का कारण है, इसिलये नैगम नय कारण रूप है, और संप्रह नय कार्य रूप है। संप्रह नयन्यवहार नय का कारण है, इसिलये संप्रह नय कारण रूप तथा न्यवहार नय कार्य रूप है। न्यवहार नय ऋजुसूत्र नय का कारण है। इस लिये न्यवहार नयकारण रूप और (ऋजु) सूत्र नय कार्यरूप है।

[्]रं उक्ता नैगमादयो नयाः उत्तरोत्तर सूचम विषयत्वादेषां क्रमः पूर्वं पूर्वे हेतुकत्वाच । एवमेते नयाः पूर्वं पूर्वं विरुद्धमद्दा विषया उत्तरोत्तरानुकृतालप विषयाः । दृष्यस्थानन्त शक्तोः वितशक्ति भिष्यमाना बहुविकस्पा वायन्ते ॥ स० सि०

ऋजु सूत्र नय शब्द नय का कारण है। इसलिये ऋजु सूत्र नय कार्या रूप तथा शब्द नय काय रूप है। शब्द नय समिसरद नय का कारण है, इसलिये शब्द नय कारण रूप और समिस्द् नय कार्य रूप है। समभिरूढ़ नव एवं भूतनय का कारण है। इसितये समभिरूद्नय कारण रूप और एवम्भूत नय कार्य रूप है। सारां-शतः सातों नयों में से नैगम नय केवल कारण रूप है, और एवं ४ भत नय केवल कार्य रूप है। तथा शेष के पांच नय पूर्व २ के नयों की अपेद्धा से कार्य रूप और आगेर के नयों की अपेद्धा से कारण रूप है। और उत्तर २ के नयव्याच्य होने से कार्य रूप तथा अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। पूर्व २ के नथें। के विषय को आगे आगों के नय विषय नहीं करते हैं। अर्थात् पूर्व २ के नये। का जो और जितना विषय है, वही तथा उतना ही विषय अगे २ के नयें। की अपेत्ता से प्रतिकृत और महा विषय वाले हैं। तथा आगे श्रागे के नये। के विषय को पूर्व २ के नय विषय करते हैं। ड्यर्थीत् ड्यागे २ के नयें। का जो २ विषय है, वह सब पूर्व २ के नयों के विषय में गर्भित होजाता है, इसलिये आगे २ के नय पूर्व पूर्व के नयों की अपेज्ञा से अनुकूल और अल्प विषय वाले हैं।

नगम नय से संग्रह नय का विषय अल्प है। क्योंकि संग्रह नय तो केवल भावात्मक पदार्थ को ही विषय करता है, परन्तु नैगम नय भावात्मक और अभावात्मक दोनों प्रकार के पदार्थों को विषय करता है, इसलिये नैगम नय की अपेक्षा से संग्रह नय का विषय अल्प है। इसी प्रकार संग्रह नय से व्यवहार नय का विषय अल्प है। क्योंकि संग्रह नय तो सामान्य तथा सत् को ही विषय करता है, परन्तु व्यवहार नय संग्रह नय के विषय भूत उस सत् के भेदों को (द्रव्यकी पर्यायों को) विषय करता है। व्यव-

15

हार नयसे ऋजुस्त्र नय का विषय अल्प है, क्योंकि व्यवहार नय तो त्रिकालसम्बन्धी पर्वायों को विषय करता है। परन्तु ऋजु स्त्र नय केवल वर्तमान काल सम्बन्धी पर्याय को ही विषय करता है। ऋजुस्त्र नय से शब्द नय का विषय अल्प है। क्योंकि ऋजु स्त्र नय तो वर्तमान काल सम्बन्धी पर्यायों को ही प्रह्मा करता है, परन्तु शब्दनय वर्तमान काल सम्बन्धी पर्यायोको भी लिंग, वसन् और कालादिक के भेद से विषय करता है। शब्द नय से समिन-रूढ़ नय का विषय अल्प है। क्योंकि शब्द नय में तो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से लिंग, वचन आदि के भेद से ही अर्थ भेद माना जाता हैपर्याय वाची शब्दों के मेद से नहीं। परन्तु समभिरूद तय में पर्याय वाची शब्दों के भेद से भी अर्थ भेद माना जाता है। समभिरूद नय की अपेदा से एवं भूत नय का विषय अस्प है। क्योंकि समभिरुद्रनय तो सब अवस्थाओं में किसी पदार्थ को उस पदार्थ के वाचक शब्द से कहता है, परन्तु एवंभूत नय उस शब्द के अर्थ के अनुसार किया परिएत पदार्थ को ही उस शब्द से कहता है। अर्थात् समिभिरूद् नय सोती बैठती उठती आदि सब अवस्थाओं में गौ को गौ शब्द से पुकारता है। किन्तु एवंभूत नय गमन करने रूप अवस्था में ही गमन करते समय ही गौ को 'गौ' शब्द से कहता है। अन्य समय में नहीं।

इस विषय पर एक दृष्टान्त है, कि किसी नगर में एक पत्नी बोलता था, उसका बोलना सुन कर एक मनुष्य ने कहा इस नगर में एक पत्नी बोलता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा इस नगर में एक वृद्ध है, उस पर पत्नी बोलता है। तीसरे पुरुष ने कहा बृद्ध की बड़ी डाली पर पद्मी बोलता है। चौथे आदमी ने कहा छोटी डाली पर बैठ कर पत्ती बोलता है। पाँचवं ने कहा डाली के एक कौने पर बैठ कर पत्ती बोलता है। छट्टे ने कहा पत्ती अपने शरीर में बोलता है। और सातवें ने कहा वह अपने कंठ में बोलता है। इत्यादि। यहां पर इस दृष्टान्त में जिस प्रकार पत्ती के बोलने का स्थान पहले बहुत बड़ा बतला कर, पीछे कम २ से अल्प बतलाया गया है, उसी प्रकार नयों में पहले नैगम नय का विषय बहुत व्यापक बतलाया गया है, फिर कम २ से अल्प बतलाया गया है इस लिये नैगम आदि नयों में उत्तरोत्तर सूद्म विषयता सममनी चाहिये।

इस प्रकार यहांतक नयोंके सात भेदों का कथन किया। व्यव-हार नय को कहीं २ पर 'उपचार नय' भी कहा गया है। इसके तीन भेद हैं—सद्भूत, असद्भूत, और उपचरित। इन तीनों प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप इस प्रकार है—

१—वस्तु और उसका गुण पृथक २ दो पदार्थ नहीं हैं। इसी प्रकार बस्तु और उसकी पर्यार्थे भिन्न २ दो पदार्थ नहीं हैं। परन्तु गुण और गुणी में भेद करना, अथवा पर्याय और पर्यायी में भेद करना, अथना पर्याय और पर्यायी में भेद करना, अर्थात् इनको भिन्न २ कथन करना, एवं अखंड द्रव्य को बहु प्रदेश रूप कहना, यह 'सद्भत व्यवहार नय' है।

२—िकसी वस्तु के धर्म को किसी दूसरी वस्तु में समारोप करना। यह समारोप तीन तीन प्रकार होता है। १-श्रपनीही जाति वाले में समारोप करना, जैसे चन्द्रमा के प्रतिविम्न को, जो जल श्रादि में पड़ता है, चन्द्रमा कहना। २—िवजाति में विजाति का समारोप करना, जैसे मतिज्ञान को मृर्तिक हना। ३—सजाति विजाति में सजाति श्रीर विजाति दोनों का समारोप करना, जैसे श्रेय को श्रान का विषय होने से शान कहना। यह 'श्रसद्मृत

श्यवद्वार नय' है ।

३—इस नय को 'उपचरिता सद्भूत व्यवहार नय' भी कहते हैं, प्रयोजन और निमित्त के वश से इस नय की प्रवृत्ति होती हैं। इसके भी तीन मेद हैं—१ अपनी ही जाति वाली बस्तु में उपचार करना, जैसे मित्र पुत्र आदि जीवों को कहना, कि ये मेरे हैं। २— विजाति वस्तु में उपचार करना, जैसे महल, मकान, रुपया, पैसा, आदि को अपना वताना। ३—सजाति और विजाति दोनों प्रकार की वस्तुओं में उपचार करना। जैसे यह कहना,िक गाड़ी मेरी है, जिस में गाड़ी अजीव है, और वैल घोड़ा आदि जो उस में जुते हुये हैं, वे जीव हैं, इन दोनों को अपना बताना। किसी २ अन्थ में निम्न प्रकार भी भेद किये गये हैं—

निश्चयनय—जो वस्तु को अभेद रूप प्रहण करे, इसके दो भेद हैं-शुद्धनिश्चय नय, और अशुद्ध निश्चय नय। १—वस्तु को निश्चाध रूप उसके शुद्ध गुण के अनुसार कथन करना, जैसे जोव को सर्वज्ञ और परमानन्द स्वरूप वर्णन करना, यह शुद्ध-निश्चय नय है २। और उपाधि सहित कथन करना, जैसे-जीव को इन्द्रिय जनित ज्ञान वाला, अथवा सुखी दुखी वर्णन करना, यह 'अशुद्धनिश्चय नय' कहलाता है।

'व्यवहार नय' जो वस्तुको भेद रूप ग्रहण करे, इसके भी दो भेद हैं, सद्भूत और असद्भूत। गुण और गुणी को भिन्न २ ग्रहण करना, 'सद्भूत व्यवहार नय' है इसके भी फिर दो भेद हैं—उपचरित और अनुपचरित। १-उपाधिक गुण गुणीको भेदरूप ग्रहण करना, जैसे यह कहना, कि जीव में मित ज्ञानादि गुण हैं, यह 'उपचरित सद्भूत नय' है। २-और निरुपाधिक गुणा गुणी को भेद रूप कथन करना, जैसे यह कहना, कि जीव में केवल ज्ञान गुण हैं, यह 'अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय' है । भिन्न २ पदार्थों को अभेद रूप प्रहण करना, 'असद्भूत व्यवहार नय' है । इसके भी दो भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित। जो अपने से बिल्कुल भिन्न पर वस्तु को अभेद रूप प्रहण करे, जैसे—यह रूपया पैसा मेरा है, यह 'उपचरित असद्भूत व्यवहार नय' है। जो ऐसी पर वस्तु को अभेद रूप प्रहण करे, जो कि भिलकर एक हो रही हों। जैसे—यह शरीर मेरा है, यह 'अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय' है। वास्तव में नय के बहुत भेद हैं। जितनी वस्तु हैं, वा जितने शब्द हैं, उतनी ही नय हैं। नय का विशेष वर्णन अन्य बड़े प्रन्थों से जानना चाहिये। यह नय का प्रकरण बड़े महत्व का है, एवं उपयोगी और कार्यकारी है। अतः उचित है कि इसको ज्यान पूर्वक वार २ मनन सहित समभना चाहिये।

हान के प्रकरण में हान के आठ भेद बता चुके हैं, अर्थात मित हान, श्रुत हान, अविध हान, मनः पर्ययहान, केवलहान, ये पांच सम्यग्हान हुये, और तीन मिथ्या होन, कुमित हान, कुश्रुत हान. कुअविध हान, इस प्रकार कुल मिलाकर हान आठ प्रकार का होता है। अब यहां पर हमें यह भी विचार करना चाहिये कि वस्तु का हान, प्रमाण (हान) और नय से होता है। इसिलिये कौन कौनसा नय किसर हान का आश्रय लिया करते हैं इस विषय में अन्य प्रन्थों से यह बात मालूम हाती है, कि नैगम, संप्रह, व्यवहार, ये तीन नय तो आठों प्रकार के झानों का आश्रय लिया करते हैं, और ऋजु सूत्र नय आठ में से सिर्फ मित झान, और कुमित ज्ञान के अतिरिक्त शेष अह झानों का आश्रय लेता है इस का कारण यह है, कि ये दोनों ही ज्ञान श्रुतझान और कुश्रुत-हान का उपकार करने वाले हैं। अतएव उनका आश्रय नहीं लेता।

चार्सरादिक इन्द्रियों के द्वारा जो क्षान उत्पक्त होता है, वह यदि ष्मवमह मात्र ही हो, तो उससे वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता। क्योंकि जब अतहान के द्वारा उस पदार्थका ज्ञान किया जाता है, तभी उसका यथावत् निश्चय होता है। अतएव मित झान से फिर क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इसी लिये ऋजु सूत्र नय मति हान, श्रीर कुमति ज्ञान का आश्रय नहीं लेता । शब्द नय अस ज्ञान और केवलज्ञान इन दो ज्ञानों का ही आश्रय लेता है। इसका कारण यह है, कि मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और मनः पर्यय ज्ञान अत ज्ञान का ही उपकार करते हैं। क्योंकि ये तीनों ज्ञान स्वयं जाने हुवे पदार्थ के स्वरूप का दूसरेको बोध नहीं करा सकते हैं। ये तीनों ज्ञान स्वयं हो मूक (ग्गें) हैं। ये अपने जाने हुये विषयके स्वरूप का अनुभव दूसरे को स्वयं कराने में सर्वथा असमर्थ हैं। श्रुत ज्ञान के द्वारा ही उसका बोध करा सकते हैं। यद्यपि बास्तव में देखा जाय तो केवल ज्ञान भी मुक ही है। परन्तु चूंकि वह समस्त पदार्थों को प्रहल करने वाला होने के कारण प्रधान है, इस लिये शब्द नय उसका आश्रय लेता है। इसके चतिरिक्त एक बात यह भी है, कि चेतना (ज्ञान) का परिएमन सभी जीवों में पाया जाता है। इस नय की दृष्टि से एकन्द्रियादि कोई भी जीव न मिध्यादृष्टि है, और न अज्ञानी ही है। क्योंकि सभी जीव अपने अपने विषय (स्पर्श को स्पर्श और रस को रस) का झान करते हैं। उनके इस ज्ञान में श्रयथार्थता नहीं होती। कोई भी प्राणी रस को स्पर्श और स्पर्श को रस नहीं जाना करता। अथवा किसी में इनके जानने के ज्ञान का अभाव भी नहीं है। ज्ञान जीव का लक्ष्य है वह तो सब में रहता ही है। कम से कम अज्ञर के अनन्तर्वे भाग प्रमाण तो रहता ही है। इस अपेसा से सभी जीव सम्यन्दृष्टि और शानी हैं। श्रतएब इस दृष्टिसे कोई विपरीत ज्ञानी नहीं ठहरता है, किन्तु यह कथन शुद्ध निश्चय नय की श्रपेत्ता से है, श्रतएव सर्वथा ऐसा ही नहीं सममाना चाहिये। कर्मोपाधि रहित शुद्ध जीव का स्वभाव ऐसा है, परन्तु लोक व्यवहार एक नय के द्वारा नहीं किन्तु सम्पूर्ण नयों के उपर ही श्रवलम्बित है।

जिस तरह आपस में एक दूसरे की अपेन्ना रखने वाले तंतु (होरा या तागा) जिस समय बुने जाते हैं, उस समय उनकी पट (वस्न) संज्ञा हो जाती हैं। तथा मनुष्यों के शीत निवारण आदि प्रयोजनों में काम आते हैं, किन्तु वे ही जब पृथक २ रहते हैं, उस समय किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार परस्पर† सापेन्न आपस में (एक दूसरे की अपेन्ना रखने वाले) और कहीं गौण तो कहीं मुख्य रूप से विवन्तित ही नय सम्यग्दर्शन के कारण हैं। यदि वे परस्पर सापेन्न न होंगे तो कभी भी सम्यग्दर्शन के कारण नहीं हो सकते हैं।

वस्तुतः प्रत्येक दर्शन (मत) नयवाद में गर्भित हो जाता है। जिस समय नय रूप दर्शन परस्पर निरपेन भाव से वस्तु का प्रति-पादन करते हैं, उस समय वे (दर्शन) पर समय (मिध्या) कह-लाते हैं। जिस प्रकार सरल और टेढ़े मार्ग से जाने वाली भिन्नर सम्पूर्ण निद्यां अन्त में जाकर एक ही समुद्र में मिलती हैं। उसी तरह भिन्नर हिच्यों के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त दर्शन समूह का एक ही अनेकान्त दर्शन में (सम्पूर्ण जैनेतर दर्शनों का) समन्वय होता है। इसलिये जैनदर्शन समन्वयवाद (स्व समय

क निरपेक्षा नयाः मिथ्या सापेका वस्तुतेऽर्थ कृत् ।

^{&#}x27;देवागमस्तोत्र'

व्यर्थात् सम्बक्) है ।

ख्दाहरणार्थ ऋजुसूत्र नय की अपेता बौद्ध, संग्रह नय की अपेत्रा वेदान्त, नैराम नय की अपेत्रा न्याय वैशेषिक, शब्द नयकी अपेक्षा शब्द अझवादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा कार्योक दर्शनों, को सत्य कहा जा सकता है। ये नय रूप समस्तदर्शन पर-स्पर विरुद्ध होकर भी समुदित होकर सम्बक्त रूप रुद्दे जाते हैं। जिस प्रकार भिष्म भिष्म मण्यिं के एकत्र गृंधे जाने से एक सुन्दर माला तैयार हो जाती है। उसी तरह जिस समय भिन्नर दर्शन सापेश्ववृत्ति धारण करके एकत्रित होजाते हैं, उस समय ये 'जैन-दर्शन' कहे जाते हैं। अतएव जिस प्रकार धनधान्य आदि वस्तुओं के लिये विवाद करने वाले पुरुषों को कोई साधु पुरुष सममामुमा कर शान्त कर देता है, उसी तरह 'स्याद्वाद' परस्पर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने वाले दर्शनों को सापेच सत्य मानकर सब का 'समन्वय' करता है। इसी लिये जैन विद्वानी ने जिन भगवान के वचनों को मिथ्यादर्शनों का समूह मान कर भी अमृत का सार बतलाया है। वास्तव में सवा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता। वह सम्पूर्ण नय रूप दर्शनों को इस प्रकार से वात्सल्य की दृष्टि से देखता है, जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को देखता है। सचा शास्त्रज्ञ कहे जाने का अधिकारी वहीं है जो स्याद्वाद का श्रवलंबन लेकर सम्पूर्ण दुर्शनों में समानमाव रखता है।

माध्यस्थभाव ही समस्त शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है। माध्यस्थ भाव रहते पर शास्त्रों के एक पद का झान भी सफल है, अन्यथा करोड़ों शास्त्रों को पढ़ जाने से भी कोई साभ नहीं है। वह दूसरों के सिद्धान्तों को आदर की दृष्टि से देखता है। और माध्यस्थभाव से सम्पूर्ण विरोधोंका समन्वयं करताहै वही संबा स्याद्वादी सहिष्णु होता है। वह राग द्वेष रूप आत्मा के विकारों पर विजय माप्त करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। अतएव जिस समय ये नय अन्य धर्मोंका निषेध करके केवल अपने अभीष्ट (इच्छानुकूल) धर्म का ही एकान्त से प्रतिपादन करते हैं, उस समय ये दुर्नय कहे जाते हैं। एकान्तवादी लोग वस्तु के एक धर्म को सत्य मान कर अन्य धर्मों का निषेध करते हैं। इसलिये वे लोग दुर्नयवादी कहे जाते हैं।

इन नयों के जाने विना वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। तत्वज्ञानको सिद्ध करने के लिये इनका स्वरूप अवश्यमेव जाननेका उद्योग करना चाहिये। निःसन्देह जैनाचार्यों ने 'एकता का दर्शन कराने वाळे स्याद्वाद का प्रतिपादन करके विश्व (संसार) की महान् सेवा अथवा कल्याण। किया है।'

स्रोक-ज्ञानदर्शनयो स्तत्वं नयानां चैव लच्चग्रम् । ज्ञानस्य च प्रमाणत्व मध्याये अस्मन् निरूपितम् ॥१॥

अध्यातमसारे ॥

[—]यस्य सर्वत्र नयेषु तनयेष्त्रिव ।

तस्यानेकान्त वादस्य कव न्यूनाधिक शेमुषी ॥

तेन स्याद्वाद मालंग्य सर्व दर्शन तुल्यतां ।

मोचोदेश्य विशेषेण यः पश्यति सः शाक्षवित् ॥१॥

माध्यस्थमेव शाक्षार्थो येन तबारु सिध्यति ।

स एव धर्मवादः स्यादन्य द्वाकिश वल्लानम् ॥

माध्यस्थ सहितं क्षेक पद क्षानमपि प्रमा ।

गाक्ष कोटिः वृथेबान्या तथाचोक्तं महात्मना ॥

मानार्थः—इस प्रथम अभ्याय में ज्ञानदर्शन तत्व और नयों के स्वरूप वा लक्ष्णों का वर्णन किया गया है। और सजिकर आदि की प्रमाणता के परिहार पूर्वक ज्ञान का प्रमाणत्व बतलाया गया है। इति।

इस प्रकार श्रीमत्यूज्यवर्यं भाषार्यं श्री उमास्वामि इत मोष्ठ-शास्त्र द्वितिय नाम तत्वार्थं सूत्र की [अटेर-वालियर-निवासी सिद्धान्त-भूषया,विद्यालंकार(पं०)वटेश्वरदयालु बकेवरिया शास्त्री द्वारा निर्मित्] तत्वार्थदीपिका नामक हिन्दी मावा टीका में पद्दसा अभ्याय समाप्त हुआ। श्रों, शान्ति, शान्ति, शान्ति।



ॐ नमः सिद्धेभ्यः

दूसरा अध्याय ।

(२)

पहले अध्याय में सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय, नय, निक्तेप, और प्रमाण का विस्तार पूर्वक व्याख्यान कर चुके हैं। मोक्त मार्ग में सहायक प्रयोजनभूत सात तत्वों का वर्णन अधिक आवश्यक है। क्योंकि पहले अध्याय में मात्र उनके नाम आदि का ही प्रतिपादन किया गया है। परन्तु अब उनका विस्तार पूर्वक कथन किया जायगा, जिसमें सब से प्रथम जीवतत्व के वर्णन में जीवके पांच भावों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

श्रीपशमिक चायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौद्यक पारिणामिकौ च ॥१॥

सूत्रार्थः—(ज्ञीवस्य) जीव के (ध्रीपशमिक द्यायिकी) ध्रीप-शमिक, ध्रीर द्यायिक, (मावी) भाव (च मिश्रः) ध्रीर मिश्र (ध्रीद-यिक पारिणामिकीच) श्रीदियक, तथा पारिणामिक भाव, ये पांच भाव हैं। ध्रीर ये पांचों ही भाव जीव के (स्वतस्व) निज तत्व ध्रथवा निज भाव हैं। श्रथीत् ये जीव में ही होते हैं।

विशेषार्थः—जो भाव कभी के उपराम से श्रर्थात् दवने से उत्पन्न होते हैं, उनको 'श्रीपशमिक माव'† कहते हैं। जो कभी के चय (नाश) से उत्पन्न होते हैं, उनको 'सायिक माव'‡ कहते

[†] उपशमाजातः इति भौपशमिकः।

[🚶] चयात जातः इति चायिकः।

हैं। कर्मों के स्वीपशम से होने बाले भावों की सायोपश्रमिक माव'६ कहते हैं । ये जायोपशसिक माव सर्व वाती कर्मी के उदे-यामाबी द्वय (बिना ही फल दिये निजैरा) और एन्हीं सबैपाती* स्पर्क्षकों (वर्गणाओं के समूह को 'स्पर्क्षक' कहते हैं) का सत्ता में उपराम होने तथा देशघाती (जो जीव के अनुजीवी गुर्गों की एक देश घाते, उसको 'देशघाति' कर्म कहते हैं और भाव स्वरूप गुर्लों को 'ब्रनुजीवी' गुर्ल कहते हैं, जैसे सम्यक्त्व, चारित्र, सुल, चेतना, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णादिक) कर्मी के उदय होने से होते हैं, इनको 'मिश्र भाव' भी कहते हैं । इस विषय पर 'राजवा-र्तिक' में कोर्दों का एक उदाहरण दिया गया है। कोर्दों जो कि एक प्रकार का मादक (नशा करने वाला) धान्य पदार्थ होता है। जिस समय वह जल से धो दिया जाता है, उस समय धोने से उसकी कुछ मादक शक्ति हीएा (कम) हो जाने से, और कुछ के उसी में रहने से, जिस प्रकार कोदों पदार्थ मिश्र मादक शक्ति का धारक कहलाता है। उसी प्रकार कमों के त्तय करने वाले कारणों के उपस्थित होने पर कर्म की कुछ शक्ति के नष्ट हो जाने पर, और कुछ के सत्ता में मौज़्द रहने पर, एवं कुछ के उदय रहने पर, जो आत्मा के (दही गृह के समान मिश्रित) मार्चों की दशा होती है। उस अवस्था का नाम मिश्र अथवा 'लायोपशमिक' है। कर्मी के **उदय से होने वाले भावों को 'झौद्यिक माध' कहते हैं** जिसके उत्पन्न होने में कर्म की कुछ भी अपेदा ही नहीं, अर्थात

[§] चयोपशमात् जीतः इति चायोपशमिकः।

^{*} जो जीव के अनुजीवी गुशों को पूरे तौह से घाते, उसको 'सर्व घाति' कमं कहते हैं।

बो स्वतः प्रगट रहते हैं, उनको 'पारिणामिक माव'! सममला चाहिये। इन पांच भावों के कार्तिरक्त कार्तित्व, वस्तुत्वादिक कीर भी कोन भाव हैं, जिनको भी जीव के स्वतत्व कहते हैं। परन्तु यहां पर उनका प्रहण्ण नहीं है। क्योंकि वे जीव के 'क्यसा-धारण' (जो जीव के कार्तिरक्त अन्य द्रव्य में न हों) भाव नहीं है। यहां पर जीव के पांच कासाधारण भावों को ही दिखलाया है। कार्तित्वादिक जो भाव हैं, वे जीव और अजीव दोनों ही में पाये जाते हैं, इसिलये उनको असाधारण भाव नहीं कह सकते हैं। जो जीव उपयोग कार्यात् झान, दर्शन, गुणों को धारण करने वाला है, कार्यात्त जो जीता है, और जानता, देखता है, एवं प्राणों को धारण करता है, उसको 'जीव' यहते हैं। सिद्ध जीवों में वचिष द्रव्य प्राण नहीं रहते हैं, क्योंकि वे कर्मों की अपेक्षा से होने वाले हैं। परन्तु ज्ञान दर्शनादिक भाव प्राण तो उनके भी रहते हैं। क्योंकि उनमें कर्मों की कुछ भी अपेक्षा नहीं है, वे नित्य और स्वतन्त्र हैं।

श्रीपशमिक श्रीर लायिक भाव तो भन्य जीव के ही पायेजाते हैं। शेष तोन भाव भन्य श्रीर अभन्य दोनों प्रकार के जीवों ही के पाये जाते हैं। श्रीपशमिक श्रीर लायिक भावों की निर्मलता एक सी होती है। परन्तु दोनों में यह अन्तर भी है कि श्रीपशमिक भावों में तो प्रतिपत्ती (विरोधी) कर्मों की सत्ता रहती है। किन्तु लायिक भावों में प्रतिपत्ती कर्मों की विल्कुल भी सत्ता नहीं रहती है। जैसे—कीचड़ सहित जल में यदि निर्मली (फिटकड़ी) आदि हाल दी जाय, तो उससे कीचड़ पानी के नीचे बठ जायगा, श्रीर

[🗜] इन्यात्म लाभ मात्र हेतुकः परिणामः । स. सि.

16

उपर निर्मल जल हो जाता है। इसी प्रकार की औपरामिक आंध की अवस्था सममनी चाहिये। बिद उसी निर्मल जल को किसी दूसरे वर्तन में निसार लिया जाय, तो उसके नीचे कीचढ़की सका नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार की अवस्था साबिक मार्चों में होती है। साबोपरामिक में यह विशेषता है कि प्रतिपत्ती कर्म की देशघाती प्रकृति का फल और उदय भी पाया जाता है। जैसे— कीचढ़ सहित जल में निर्मली आदि डाल देने से कुछ कीचढ़ का भाग तो नीचे बैठ जाय, और कुछ भाग जल में ही मिला रहे, उसी प्रकार साबोपशामिक भावों में कर्म की सीए। और असीए दोनों ही अवस्थायें हुवा करती हैं। और पारिस्तामिक भावों में चाहे वे साधारए। हों, अथवा असाधारए। हो, कर्म की कुछ भी अपेसा नहीं है। वे तो स्वत: सिद्ध भाव हैं।

उपर 'सूत्र' में श्रोपशिमकादि भावों को क्रमशः प्रहण करने का कारण यह है, कि उपशम सम्यक्त का काल अन्तर्मुह्त है। इस लिये सम्यग्दृष्टियों में सब से थोड़े श्रोपशिमक सम्यग्दृष्टि हैं। उससे अधिक ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि है क्यों कि उसका काल कुछ श्रधिक तेतीस सागर प्रमाण बत्तवाया है। उससे भी श्रधिक ज्ञायोपशिमक सम्यग्दृष्टि हैं, क्यों कि ज्ञायोपशिमक सम्यग्दृष्टि हैं, क्यों कि ज्ञायोपशिमक सम्यग्दृष्टि हैं, क्यों कि ज्ञायोपशिमक सम्यव्तव का काल कुछ श्रधिक ज्ञयासठ सागर प्रमाण हैं। जिसका विषय अल्प होता है, उसको पहले प्रहण किया जाता है। इसी नियमानुसार श्रोपशिमक का विषय सब से अल्प है। अत्यव उसी को सूत्र में पहले प्रहण किया गया है। इसी प्रकार उत्तरोक्षर समस्तना चाहिये। श्रोदियक श्रोर पारिणामिक भाव सर्व जीवों में पाये जाते हैं, श्रोर इन दोनों (श्रोदियक श्रोर परिणामिक) का विषय श्रोपशमादि की श्रपेका अनन्त गुणा है, इस लिये उन दोनों को

सब के भन्त में प्रहल किया है।

जिन जीपशमिक आदि भावों का उपर नाम-खल्लेख किया गया है, उनके उत्तर भेदों की संख्या बताने के लिये सूत्र कहते हैं।

द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्।।२।।

सूत्रायं:—इन पांचों भावों के (यथाक्रमम्) क्रमानुसार (द्विनवा-छा दशैक विशति त्रिभेदाः) दो, नव, अठारह, इक्कीस, और तीन भेद हैं। अर्थात् औपशमिक भाव दो प्रकार का है। ज्ञायिक भाव नौ तरह का होता है। ज्ञायोपशमिक भाव के अठारह भेद हैं। औदियक भाव इक्कीस प्रकार का है। और पारिएमिक भाव के तीन भेद हैं। ये दो आदिक भाव कौन २ से हैं, उसको आगो चलकर क्रमानुसार बतायेंगे।

अब कमानुसार औपशमिक भाव के दो भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

सम्यक्त चारित्रे ॥३॥

स्त्रार्थ:—श्रीपशमिक सम्यक्त्व, श्रीर श्रीपशमिक चारित्र, ये दो श्रीपशमिक भाव के भेद हैं। इन दोनों का वर्णन नीचे किया जाता है—

विशेषारं:—श्रीपशमिक सम्यक्त का स्वरूप पहले अध्याय में विस्तार पूर्वक लिख चुके हैं। श्रीर चारित्र का विस्तृत व्याख्यान नवमें अध्याय में किया जायगा, परन्तु इन दोनों का संत्रेप स्वरूप इस प्रकार है—सम्यग्दर्शन को घातने वाले जो कर्म हैं वे तीन, दर्शन मोह, की प्रकृतियां, श्रीर चार, अनन्तानुबन्धी कथाय की चौकड़ी, इन सातों प्रकृतियों का उपशम (दवा देना) हो जाने पर

जो तत्वरुचि हुवा करती है उसकी 'झीपशमिक सम्बद्ध' कहते हैं। यह कथन सादि मिध्यादृष्टि की अपेक्षा से किया गया है। क्योंकि अनादि मिध्याहरि के मिश्र और सम्यक्त प्रकृति के सिवाय पांच प्रकृतियों के उपराम से ही उपराम सम्यक्त होता है। अनादि मिध्यादृष्टि दुर्शनमोह के तीन खंड नहीं कर पाता, इसलिये 🗸 उसके एक मिध्यात्व कर्म और चार धनन्तानुबन्धी कवाय इस प्रकार कुल पांच प्रकृतियों का ही उपराम होता है। और सादि मिथ्यादृष्टि एक बार सम्यक्त्व के प्राप्त हो जाने से दर्शनमोह को तोड़ कर उसके तीन टुकड़े कर डालता है, वे तीन टुकड़े ये हैं-मिध्यात्व, सन्यङ् मिध्यात्व, और सन्यक्त प्रकृति । इन तीनीं में उत्तरोत्तर सम्यग्दर्शन को घात करने की शक्ति कम कम होती गई है। सब से अधिक मिथ्यात्व प्रकृति में सम्यग्दर्शन के घातने की की शक्ति है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से सम्यग्दर्शन का सर्वथा घात होजातां है, और उस से कम सम्यङ् मिध्यात्व प्रकृति में सम्यक्त्व के घातने की शक्ति है। सम्यक् मिथ्यात्व के उदय होने पर सम्यक्त्व का सर्वथा घात नहीं होता, किन्तु मिश्र परिएाम में कुछ सम्यन्त्व रूप, और कुछ मिध्यात्व रूप मिली हुई अवस्था हो जाती है, और इससे भी कम सम्यक्त प्रकृति में सम्यक्शन के घातने की सामध्ये हैं। इस सम्यक्त प्रकृति के उदयसे सम्यक्शन का घात न होकर सिर्फ चलमलादिक दोष ही पैदा हो जाते हैं। इन तीनों प्रकृतियों की शक्तियों के उत्तरोत्तर हीनाधिक्य का ज्ञान इस उदाहरण से अच्छी तरह हो जायगा- धानों (जिसमें से चा-वल निकलते हैं) को दलने पर उसके तीन प्रकार के भाग हो जाते हैं। एक-चावल रूप, दूसरा-बुद्ध चावल की किनकी, और कुछ-चावल के ऊपर की भूसी दोनों का मिला हुवा हिस्सा, और

तीसरा-सिर्फ भूसी । समुचे धान को 'दर्शन मोह कर्म' सममना चाहिये। और चावल को 'मिध्यात्व कर्म', भूसी को 'सम्यक्त्व प्रकृति', तथा चावलों और मुसी के मिले हुये अंश को 'सन्यक् मिध्यात्व' जानना चाहिये। जिस प्रकार चावल में जीवन शक्ति के झंश खिंक होते हैं, उसी प्रकार मिध्यात्व में सम्यक्त्व घातक शक्ति के अंश अधिक होते हैं। चावल से कम भूसी और , चावल के मिले हुये भाग में उस शक्ति के अंशकम होते हैं, उसी प्रकार सम्यङ् मिध्यात्व में (मिध्यात्व से कम) सम्यक्तव चातक शक्ति के अंश कम होते हैं। एवं जैसे भूसी में सब से कम शक्ति के अंश रह जाते हैं, वैसे ही सम्यक्तव प्रकृति में सम्यक्त्व घातक शक्ति के अंश बिल्कुल ही कम रह जाते हैं । सादि मिध्यादृष्टि इस प्रकार तीन टुकड़े करके दर्शन मोह को हलका कर लेता है। परन्तु अनादि मिथ्यादृष्टि का दर्शन मोह सादि मिथ्यादृष्टि की अपेता अधिक भारी होता है। क्योंकि उसने उस को तीन भागी में विभाजित नहीं कर पाया है । इस प्रकार सादि मिध्यादृष्टि सात प्रकृतियों के उपशम से, और अनादि मिथ्यादृष्टि पांच ही प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्तव प्राप्त कर लेता है ।

इस उपशम सम्यक्शन के दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम और दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अनादि और सादि मिध्यादृष्टि के उपशम सम्यक्त्व को 'प्रथमोपशम सम्यक्त्व' कहा जाता है। और स्थापशम सम्यक्त्व को 'प्रथमोपशम सम्यक्त्व' कहा जाता है। और स्थापशम सम्यक्त्व से उपशम श्रेग्री चढ़ने से पहले सातवें गुग्रा-स्थान में जो उपशम सम्यत्व होता है, उसको 'द्वितीयोपशम सम्यक्त्व' कहते हैं। उपशम सम्यक्त्व का विशेष वर्णन पहले अध्याय में विस्तार पूर्वक लिख आये हैं। अतएव यहां पर पुन: लिखना उचित नहीं है।

यह उपराम सम्यक्त चारों गतियों में उत्पक्ष हो सकता है, इसकी उत्पत्तिके लिये बान्तरंग कारण दर्शन बोह, और बानन्तानु-बन्धी कवाब का, उपराम होजाना हैं। तथा चारों गतियों में भिष भिष्ठ प्रकार के बहिरंग कारण भी हुवा करते हैं, इन बहिरंग कारणों का वर्णन पहले बान्याय में भी विस्तार से कर चुके हैं, यह उपराम सम्यक्त्व अंतर्मुहूर्त से बाधिक नहीं ठहरता है। इंत-मुंहूर्त के बाद या तो च्योपराम सम्यक्त्व होता है, या मिध्यात्व हो जाता है।

चारित्र मोह कर्म का उपशम हो जाने पर जो चारित्र गुरा प्रकट होकर शुभ और अशुभ कियायों की निवृत्ति (त्याग) हो जाती है, उसको 'धौपशमिक चारित्र' | कहते हैं । यह चारित्र गुस् ग्यारहवें गुणस्थान में ही पूर्ण हुवा करता है। क्योंकि चरित्र मोह की शेष २१ इक्रीस प्रकृतियों का उपशम वहीं पर होता है। अनाहि मिथ्यादृष्टि भन्य जीव के भी काललब्धि, जाति स्मर्गा, आदि कारणों से दर्शन मोह का उपशम होकर 'प्रथमोपशम सम्यक्त्व' उत्पन्न होजाता है। परन्तु प्रत्येक दशा में पंचेन्द्रिय, सैनी, भव्य, चौर पर्याप्त,के ही सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। दर्शन मोह का उपशम चारों गतियों में हो सकता है। तियेंचों के जन्म के सात आठ दिन के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इस से पहले नहीं। यह नियम द्वीप समुद्र निवासी सभी प्रकार के तिर्थेचों के लिये है, इसी प्रकार मनुष्यों में आठ वर्ष के बाद ही प्रथमोप-शम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, और यह नियम ढाई द्वीप निवासी सभी मनुष्यों के लिये है। किन्तु देवों में अन्तर्भुहूर्त के बाद ही प्रथमोपराम सम्यन्त्व उत्पन्न होसकता है। यह नियम सभी

[†] सम्यग्ज्ञान वरः कर्मादान हेतु कियोपरमः सम्यक् चारित्रम् । स.सि.

प्रकार के देवों के लिये सममाना चाहिये। इसी प्रकार नरकों में भी अन्तर्मुहूर्त (४८ मिनिट) के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्य उत्पन्न हो सकता है। और यह नियम सातों नरकों के नारिकयों के लिये है।

नारिकयों के जाति स्मरण, धर्मश्रवण, श्रीर वेदना, से पीड़त होने पर प्रथमोपशम सम्यक्त उत्पन्न होता है। चौथे नरक से सातवें नरक तक, वेदना श्रीर जाति स्मरण, दो ही कारण हैं, धर्म श्रवण नहीं है। क्योंकि तीसरे नरक तक ही असुर कुमार देवोंका गमन होता है। पशुश्रों के जातिस्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंव दर्शन ये तीन कारण हैं। श्रीर मनुष्यों के भी पशुश्रों के समान ये ही तीन कारण हैं। भवनवासो देवों से लेकर बारहवें स्वर्ग तक जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनबिंव दर्शन, श्रीर देवों की ऋदि का देखना, ये चार कारण हैं। तेरहवें स्वर्ग से लेकर सोलह स्वर्ग पर्यन्त देवऋदि के बिना तीन ही कारण हैं। इससे उत्पर जाति स्मरण, धर्म श्रवण, ये दो ही कारण हैं।

भव कमानुसार चायिक भाव के नौ भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ॥४॥

स्त्रार्थः—(ज्ञानदर्शन दान लाम, मोगोपमोग वीर्याण) केवल-शान, केवलदर्शन, चायिकदान,चायिकलाम, चायिक मोग, चायिक-उपभोग, चायिकवीर्य, (च) और चकार के चायिक सम्यक्त्व, तथा चायिक चारित्र, ये 'नव चायिक माव' हैं ॥४॥

विश्वार्थ:—प्रतिपत्ती कभी के सर्वथा नष्ट होजाने पर आत्मा में ये 'नव ज्ञायिक भाव' उत्पन्न होते हैं। कभी के ज्ञय से उत्पन्न होते हैं. इसिलये इनको 'क्षायिक माव' कहते हैं। क्षानावरण कर्म के सर्वथा नाश होने पर आत्मा में लायिक क्षान (केवलक्षान) और दर्शनावरण कर्म के सर्वथा नाश होने पर क्षायिक दर्शन (केवलद्शीन) उत्पक्ष होता है। इन दोनों कोक्रमशः अनस्त क्षान, और अनस्तदर्शन भी कहते हैं। इन दोनों के आत्मा में उत्पक्ष होजाने पर देखने और जानने की इतनो शक्ति होजाती है, कि वह आत्मा संसार भर के समस्त पदार्थों को, और उनकी तीन काल सम्बन्धी अनस्तानन्त पर्यायों को एक साथ प्रत्यत्त देखने और जानने लगता है। संसार भर के पदार्थों में कोई भी पदार्थ ऐसा शोष नहीं रहता, जो उनके क्षानदर्शन का विषय न हो। अर्थात् सब पदार्थ उनके दर्शन कान में स्वतः मलकते हैं।

दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय, के भेद से अन्तराय कर्म पांच प्रकार का होता है। उनमें दानान्तराय कर्म के नाश होने से भूत, भविष्यत, और वर्तमान काल, सम्बन्धी समस्त प्राणियों का उपकार करने वाला 'अभयदान' प्रगट होजाता है, इसी को 'लायिकदान' कहते हैं। यद्यपि आहार, श्रीषधि, शास्त्र, और अभयदान, के भेद से दान चार प्रकार का होता है, परन्तु अभयदान, के सिवाय शेष तीन प्रकार के दान न्यायोपशमिक दान हैं, न्यायिक नहीं। अभयदान ही मात्र न्यायिकदान है, यही केवली भगवान के होता है। लाभा-न्तराय कर्म के सर्वथा नष्ट होजाने पर 'न्यायिक लाभ' प्रगट होता है। औदारिक शरीर की स्थिति बिना कवलाहार के किंचित् न्यून पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण मानी गई है। वह इसी न्यायक लाभ के

[†] दानान्तराय स्थात्थन्तक्यादनन्तपाणिगणानुबह्करं चायिकमभयदानम् ।

आधील है। केवली भगवान के शरीर में प्रति समय परम शुभ सुद्म झनन्तपुद्रलों का प्रहण होता है। इसीका नाम 'द्यायिकलाम' है। और इसी से उनका शरीर ब्यों का त्यों शक्तिमान बना रहता है। भोगान्तराय कर्म के सर्वथा नाश होने पर जो आतिशयवान अनन्तभोग आत्मा में प्रगट होता है । वह 'सायिकमोग' है । भौर उसके प्रगट हो जाने पर सुगन्धित पुष्पवृष्टि, मंद सुगन्ध पवन चलना, आदि वाह्य अतिशय केवली भगवान के प्रगट हो जाते हैं । उपभोगान्तराय कर्म के सर्वथा नष्ट होजाने पर आहमा में श्चनन्त उपभोग प्रगट होजाता है। उसको 'क्वायिक उपभोग'# कहते हैं। इसके प्रगट होने पर सिंहासन, चौंसठ चमर, अशोक-वृत्त, तीन छत्र, भामरहत, दिव्यध्वनि, और देव दुन्दुभि, आदि अतिशय केवली भगवान के होते हैं। वीर्यान्तराय कर्म के सर्वथा नाश होजाने से आत्मा में जो अनन्त वीर्य प्रगट होता है. उसकी 'कायिक वीर्य' कहते हैं। इस अनम्त वीर्य के उदय से केवली भगवान के ज्ञान में समस्त मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों के जानने की शक्ति प्रगट होजाती है। मोह कर्म की अट्टाईस प्रकृतियों में सात

[‡] जाभान्तरायस्याशेषस्य निरासात्परित्यक्त कवलाहार क्रियाणां केवलिनां यतः शरीर बलाधान हेतवोऽन्य मनुजा साधारणाः परमशुभाः सूचमा श्रनन्ताः प्रति समयं पुद्रलाः सम्बन्धमुपयान्ति स श्रायिको लाभः ।

[†] कृत्स्त्रस्य भोगान्तरायस्यात्यन्ता भावा दाविभूतो ऽतिशय वाननन्तो भोगः चायिकः । यतः कुसुमवृष्टि-श्रादयो विशेषाः प्रादुर्भवन्ति ।

^{*} निरवशेषस्योपभोगान्तरायस्य प्रलयात्प्रादुभ तोऽनन्त उपयोगः सायिक यतः सिंहासन चामरच्छ्रत्रत्रयादयः विभृतयः । स० सि०

[§] बीर्यान्तरायस्य कर्मणो उत्पन चयादाविभू तो Sनम्त वीर्यं चायिकम् ।

प्रकृतियों के सर्वयात्तय होजाने पर 'काश्विक सम्यक्तव', श्रीर चारित्र', जत्म होता है। इनमें से जायिक सम्यक्तव चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में उत्पन्न होजाता है। जायिक सम्यक्तव का विस्तार सहित वर्णन पहले अध्याय में सम्यक्तव के प्रकरण में किया गया है। जायिक सम्यक्तव के प्राप्त होजाने पर यह जीव अधिक से अधिक चौथे भव में नियमसे अवस्य मीच प्राप्त कर लेता है। और जायिक चारित्र वारहवें गुणस्थान के अन्त में ही प्रगट होता है। चायिक चारित्र के प्रगट होते ही आत्मा अपने आप में लीन होकर कर्मों के नाश करने में समर्थ होजाता है। और फिर उसी भव से मोच प्राप्त कर लेता है। चायिक चारित्र के प्रगट होते ही चायिक सम्यक्तव और जायिक चारित्र के अतिरिक्त शेष सात ज्ञायिक सम्यक्तव और ज्ञायिक चारित्र के अतिरिक्त शेष सात ज्ञायिक भाव (ज्ञायिक ज्ञान, ज्ञायिक दर्शन, ज्ञायिक वान,ज्ञायिक लाभ, ज्ञायिक भोग, ज्ञायिक उपभोग, और ज्ञायिक वीर्य) तेरहवें गुणस्थान में ही प्रगट होते हैं।

शाखों में सिद्धत्वभाव को भी चायिक भाव माना है। परन्तु यहां पर चायिक भाव के भेदों में उसको प्रहर्श नहीं किया, उसका कारण यह है, कि सिद्धत्व भाव कोई इन भावों से पृथक् भाव नहीं है। किन्तु इन नव चायिक भावों के समृहका नाम ही 'सिद्धत्व भाव' है। इन नव भावों के उल्लेख रहने से ही जब सिद्धत्व पर्याय का कथन होजाता है, तब फिर उसके भिष्म मानने की कोई छावश्यकता नहीं है। यदि यहां पर सूरम विचार किया जाय, तो मालूम होगा, कि यह सिद्धत्वपना 'भाव' नहीं है, किन्तु इन नव भावों के समृह से उत्पन्न होने वाली एक 'अवस्था विशेष' है। अर्थात्-आत्मा के शुद्ध गुणों की सामुद्दायिक अवस्था विशेष को

'सिद्धत्व पर्याय' सममना चाहिये। यह पर्याय नित्य होने से धनन्तकाल तक कायम रहती है। इस सिद्धत्व पर्याय को 'स्वभाव खर्ध पर्याय' भो कह सकते हैं। सिद्धत्व पर्याय आठों कमों के नाश होने से उस समय जो आत्मा की 'अवस्था विशेष' होती है, उसको सिद्धत्वपना सममना चाहिये, वह इन नव भावों से अति-रिक्त अपनी पृथक् सत्ता नहीं रखती है।

अब ज्ञायोपशमिक भाव के अठारह भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-

ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयरचतुस्त्रित्रिपंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमासंयमारच ॥४॥

स्वार्थः—(ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयः चतुत्ति त्रिपंच भेदाः)
मितज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ये चार ज्ञान,
कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुश्रवधि ज्ञान, ये तीन श्रज्ञान (कुज्ञान)
चक्षुःदर्शन, श्रवक्षुःदर्शन, श्रवधि दर्शन, ये तीन दर्शन, चायोपशामिक दान, चायोपशामिक लाभ, चायोपशामिक भोग, चायोपशामिक उपभोग, श्रौर चायोपशामिक वीर्थ, ये पांच लिध्यां, तथा
(सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाइच) चायोपशामिक सम्यक्त्व, सराग चारित्र, श्रौर संयमा संयम ‡(देशावत) इस प्रकार ये श्राटारह

^{ृं} हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, भ्रोर परिग्रह, इस तरह पांच प्रकार के पाप होते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। संकल्प (इराहा) पूर्वक, भ्रोर भारम्भ निमित्तक, आवक दशा में संकल्प पूर्वक इन पांच पापों के त्याग की भ्रपेचा से संयम भ्रोर आरम्भ निमित्तक पापों का त्याग न हो सकने की भ्रपेचा श्रसंयम रहता है। श्रतएव श्रावक के बतों को 'संयमासंयम' कहते हैं। इन पांच पापों के संयमासंयम रूप त्याग को पंचाणुवत श्रोर

भाव सायोपशमिक हैं, ये सबही भाव बात्मा में कर्मों के स्थोप-शम से होते हैं, इस लिये इनकी 'सायोपशमिक भाव' कहते हैं।

विशेषणं:—झानावरण कर्मको आदि तेकर कर्म के आठ भेद हैं, जिनमें चार (झानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय) कर्म घाती*, और चार (आयु, नाम,गोत्र, वेदनीय) कर्म ‡आधाती कहलाते हैं। घाती कर्मों में दो प्रकार के अंश होते हैं, एक देश-घाती, और दूसरे सर्वधाती, देशघाती कर्मों के §झब्बीस भेद हैं। इन्हीं घाती कर्मों के ल्योपशम से आत्मा में 'लायोपशमिक माद' प्रकट होते हैं। वीर्यान्तराय और मतिझानावरण, श्रुतझानावरण, खवधिझानावरण और मनःवर्यय झानावरण कर्मों के सर्वधाती स्पद्धकों के उदयाभावी ल्य होने पर, और उन्हींका सत्ता में उपशम रहने पर, तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय रहने पर, क्रमसे ल्यांप-शमिक मतिझान, श्रुतझान, अवधिझान, और मनःपर्ययझान, प्रकट होते हैं। इस प्रकार ल्यायोपशमिक †ज्ञान के चार भेद हैं।

दिग्वतादि सप्तशीलों को मिलानेसे श्रावकों के बारहवत हो जाते हैं। इन्हीं पांच पापों के सर्वथा त्याग की 'महावत' कहते हैं। और वह मुनियों के ही होता है।

* जो जीवके झानादिक अनुजीवी गुर्खों को घाते, उसे 'धातिया' कर्म कहते हैं।

्रंजो जीव के झाना.दिक अनुजीवी गुर्खों को न घाते, उसे 'खवातिया' कर्म कहते हैं।

§ णाणावरण चन्कं ति दंशनः सम्मर्गच संजन्नणं।

एव यो कसाय विग्धं छुन्त्रीसा देश घादीओ ॥४०॥ गो०सा० ॥ † इन चारों ही झानों का वर्णन पहले अध्याय में विस्तार से जिला आये हैं। मतिकान, श्रुतकान, अवधिकान के साथ में मिध्यात्व कर्म का उदय रहने से इन तीन क्षानों को कम से कुमतिकान, कुश्रुतकान, कुश्रविकान, (विभंगाविधिकान) ये तीन प्रकार का श्रकान होता है। इन तीन श्रकानों को भी सायोपशामिक ही सममना चाहिये।

बीर्यान्तराय और चक्षुर्दर्शनावरण, अबक्षुर्दर्शनावरण, अव-धिद्दर्शनावरण, कर्मों के सर्वधाती स्पर्क्षकों के उदयाभावी चय होने पर और उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा देशधाती स्पर्क्षकों के उदय रहने पर अग्न से चक्षुर्दर्शन अचक्षुर्दर्शन, और अवधिद्दर्शन प्रगट होते हैं, इस प्रकार चायोपशमिक द्र्शन के तीन भेद हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

१—नेत्र जन्य मित्ज्ञान से पहले सामान्य प्रतिभास या अवली-कन को "चचुदर्शन" कहते हैं। २—चक्षु (नेत्र) के सिवाय अन्य इन्द्रियों और मन सम्बन्धी मित्ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को 'अचचुदर्शन' कहते हैं। ६—अवधिज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को 'अवधिदर्शन' कहते हैं। इन तीन प्रकार के दर्शनों में 'केवल दर्शन' का प्रहण इस लिये नहीं किया है, कि वह 'चायिक' है, और उपयुक्त तीन प्रकार के दर्शन चायोपशमिक हैं। केवल दर्शन को अपर चायिक भावों में दिखला चुके हैं। केवल दर्शन केवलज्ञान के साथ ही प्रगट होता है। उस में समय भेद नहीं होता है।

दान, लाभ, भोग, उपभोग, तथा बीर्य के भेद से पांच प्रकार की लिब्धयां होती हैं। ये पांचों हो लिब्धयां दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय नाम के कमीं के सर्वधाती स्पर्क्षकों के उदयाभावो चय रहने पर और उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर एवं देशघाती स्पर्क्षकों के उदय रहने पर

क्रमशः दान, लाभ, ओग, उपभोग और बीर्च ये पांच लिख्यां उत्पन्न होती हैं। 'लब्धि' का अर्थ प्राप्ति है। इन पांच बातों के प्राप्त होने योग्य, कर्मों के स्थोपशम होने से इनकी प्राप्ति होती है।

उत्पर 'सूत्र' में 'सम्यक्त्य' पद दिया गया है। उससे यहां पर वेदक अर्थात सायोपशमिक सम्यक्त्य की महण करना चाहिये। चार अनन्तानुबन्धी कवाय, मिध्यात्व, सम्यङ्मिध्यात्व, इन सर्व-भाती छह प्रकृतियों के उत्याभावी स्थ (बिना ही रस दिये कर्मी का खिरजाना) और उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा देशधाती सम्यक्त्व प्रकृति के उद्य रहने पर, जो 'तत्सार्थ अद्धान' होता है, वह 'सायोपशमिक सम्यक्त्व' कहलाता है। यह सम्य-क्त्व अधिक से अधिक ख्यासठ सागर तक आहमा में रह सकता है। इसका विशेष वर्णन पहले अध्याय में सम्यग्दर्शन के प्रकरण में कर चुके हैं।

अनन्तानुबन्धी की चार, अप्रत्याख्यान की चार, और प्रत्या-ध्यान कषाय की चार, इन बारह कषाय रूप सर्वधाती स्पर्क्षकों के उदयाभावी त्रय से, और इन्हीं का सत्ता में उपशम होने पर, तथा देशधाती संब्वलन कषाय की चार प्रकृतियों में से किसी एक के उदय रहने पर, और हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्नोवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इन नो कषायों के यथा संभव उदय रहने पर, आत्मा का जो त्याग रूप परिणाम है, उस की 'सायोपशमिक चारित्र' कहते हैं। यहां पर संब्वलन कषाय आदि का जितने अंशों में उदय है, उतने अंशों में चारित्र गण का धात ही सममना चाहिये, परन्तु इस चारित्र को पूर्ण चारित्र नहीं कहा जासकता है, किन्तु जो चारित्र के धातक कर्म हैं, उनका उपशम रहना आवश्यक होता है। श्रनन्तानुबन्धों की चार श्रीर श्राप्रत्याख्यान की चार इन श्राठ कषाय प्रकृति सम्बन्धी सर्वधाती स्पद्धकों के उदयाभात्री श्रय तथा उन्हीं का सत्ता में उपराम रहने पर, तथा प्रत्याख्यान श्रीर देश-धाती संउवलन कषायख्प स्पद्धकों के उदय रहने पर, एवं नव नो कषायों के यथासंभव उदय श्राने पर, श्रातमा का कुछ विरत श्रीर कुछ श्रविरत श्रथीत् मिश्र रूप जो परिणाम है, वह 'संयमास्यम' नाम का क्रायोपशमिक भाव है। इसको देशिवरत (श्रावक सम्बन्धी श्रत) भी कहते हैं। इस में श्रम जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा की श्रपेत्ता 'संयम भाव' श्रीर स्थावर जावों की हिंसा की श्रपेत्ता 'संयम भाव' श्रीर स्थावर जावों की हिंसा की श्रपेत्ता 'संयम भाव' भी रहता है। दोनों को मिला देने पर इस को 'संयमास्यम' कह दिया जाता है।

अब कमानुसार श्रीदियक भाव के इक्कीस भेदों की बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शना ज्ञानासंयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतु स्त्र्ये केंकेंक षड्भेदा : ॥ ६॥

सूत्रार्थ:—मनुष्य गति, देवगति, तिर्यंच गति, श्रीर नरकगति, ये चार गति, क्रोध, मान, माया श्रीर लोभ ये चार कषाय, श्री वेद, पुरुषवेद, श्रीर नपुंसक वेद ये तीन वेद (लिंग) मिध्यादर्शन, श्रामान, श्रसंयम, श्रासिद्धत्व, तथा पीत, पद्मा, शुक्क, कृष्ण, नील, श्रीर कापीत ये छह लेश्या, इस प्रकार कुल मिलाकर इक्कीस भेद श्रीदियक भाव के हैं।। ६।।

बिशेषार्थ: — जो भाव कम के उदय से होते हैं, उनको आदियक माव' कहते हैं। जिस कम के उदय से जीव नारकी, देव, मनुष्य और तिर्थेच होता है उसको 'गति' नाम कम कहते हैं। उसके नरकगित, तिर्धंचगित, मनुष्यगित, और देवगित, ये चार भेद हैं 'गित' सामान्य नाम कर्म के उदय से आत्मा भिन्न भिन्न गित स्वरूप परिणात होता है, इसिलये गित 'औदिसक भाव' कहा जाता है। यहां पर गित की अपेचा भावों को जो औदिविक भाव माना है, उसका भाव यह है, कि प्रत्येक गित सम्बन्धी पृथक्र भाव होते हैं, उसकी दिखाने के लिये यहां पर गित को औदिविक भावों में प्रहण किया है। चारों गितयों का वर्णन इस प्रकार है-

जीव की अवस्था विशेष को 'गति' कहते हैं, उसके उपयुक्त चार भेद हैं-१ नरकर्गात नाम कर्म के उदय होने पर नरक में जन्म लेने वो 'नरकगित' वहते हैं । इस पृथ्वी के नीचे सात नरक हैं, उन नरकों में उत्पन्न होने वालों को रात दिन अत्यन्त दुःख सहना पड़ता है। पापों के तीन उदय से यह जीव नरक गति में ज्ला होता है, नारकियोंको एक समय मात्र भी सुख नहीं मि**लता** इस गति के जीव पांच इन्द्रिय वाले ही होते हैं। २-देव गति नाम कर्म के उदय से यह जीव देवों में उत्पन्न होता है. इस को 'देवगति' कहते हैं । देव चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्य-न्तर, डयोतिषी, और कल्पवासी । इन देवों को उत्तमोत्तम संसार की सुख सामग्री प्राप्त होती है, और वे रात दिन सुखमें मग्न रहते हैं। इस गति के जीव भी पांच इन्द्रिय बाले होते हैं। नरकगति का विशेष वर्णन तीसरे अध्याय में, और देवगतिका चौथे अध्या-य में विस्तार से किया गया है। यहां पर तो संज्ञेप मात्र वर्णन कर दिया गया है। ३-मनुष्यगति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों (आव्मियों) में जन्म लेने को 'मनुष्यगति' कहते हैं। इस गति में न तो श्रधिक दु:ख है, और न श्रधिक सुख ही है। मनध्यों का निवास मध्यलोक में होता है। इस गति की सारी वार्ते हसारे

सामने ही हैं। इस गतिके जीव भी पांच इन्द्रिय वाले ही होते हैं। इ-तिर्थंच गित नाम कर्म के उदय से तिर्थंचों में जन्म लेने को 'तिर्थंचगित' कहते हैं। इस गित में उत्पन्न होने वाले जीवों को सुख कम और दु:ख अधिक होता है। और सूद्म तिर्थंच (बारीक) सर्वत्र तीनों लोकों में भरे हुये हैं। इस गित में एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी प्रकार के पशु आदि को सममना चाहिये। अर्थात् मनुष्य, नारकी और देवों के अतिरिक्त जितने शेष जीव हैं, वे सब तिर्थंचगित में सममना चाहिये। इस गित के जीवों के यथासंभव पांचों ही इन्द्रियां होती हैं।

आत्मा को जो कवे अर्थात् आत्मा के गुर्हों का घात करे, और विपरीत परिएामन करावे, उसको 'कषाय' कहते हैं। उसके क्रोध, मान, माया, और लोभ ये चार भेद हैं। तथा उनकी अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन ये चार जातियां होती हैं ये कवाय भी चारित्र मोह कर्म के उदय से होता है, अतएव यह भी धौद्यिक भाव है। चारित्र मोह के पश्चीस भेद हैं,-अनन्ता नुवन्धी आदि उपयुक्तिचार प्रकार के कषाय होते हैं, और उनके प्रत्येक के क्रोध, मान, माया, लोभ, के भेदसे चारर भेद हैं। इस प्रकार चारों के सोलह भेद हुये, और हास्यादिक नव नो कषाय हैं, इस तरह कुल भेदों को मिलाने से पश्चीस भेद होजाते हैं। जो कषाय आत्मा के सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे तथा अनन्त जो संसार, उसका कारण हो, उसको 'अनन्तानबन्धी कवाय' कहते हैं। भौर जिसके उदय से थोड़ा व्रत अर्थात् श्रावक का व्रत भी न प्रहण कर सके, उसको 'ग्रप्रत्याख्यान कषाय' कहते हैं। 'झ' का अर्थ इषत् अर्थात् थोड़ा, 'प्रत्याख्यान' त्याग को कहते हैं, इस प्रकार जो थोड़ा भी त्याग न होने दे, जिस के

हद्य से प्रत्याख्यान धर्यात सर्वया (पूर्ष) स्थाग न हो सके, उस को 'प्रत्याक्यान कवाय' कहते हैं। जिस के हद्य से कवाय खंश से मिला हुका संयम रहे, अर्थात कवाय रहित बीतराग भावों से परिपूर्ण निर्मल यथाख्यात चारित्र न होने दे, उसको 'संज्यालय कथाय' कहते हैं।

वेद नाम कर्म के उदय से, जो अन्रह्मरूप परिशाम हों उसकी 'चेद' कहते हैं। वह तीन प्रकार का होता है—जिसके उदय से स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हो वह 'स्त्रीवेद' ै । और जिस कर्म के उदय से पुरुष को श्री के साथ रमण करने की अभिलापा हो, उसको 'पुरुष वेद' कहते हैं। तथा जिस कर्म के उदय होने पर स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमण करने स्त्री इच्छा हो, उसको 'नगंसक वेद' सममना चाहिये। ये तीनों ही वेद द्रव्य और भाव के भेद से दो २ प्रकार के होते हैं, 'वेद' का दूसरा नाम 'लिंग' भी है। वेद नाम कर्म के उदय से होने वाले बाह्य शारीरिक रचना विशेष को 'द्रब्य वेद' (लिंग) कहते हैं। परन्तु यहां पर द्रव्यितंग का प्रहण नहीं किया है, किन्तु भाव लिंग का प्रहरण है। क्योंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल रहा है। वह भाव लिंग, स्त्री, पुरुष, और नपुंसक तीनों की आपस में रमण करने की इच्छा रूप परिणाम है। उसकी 'माय वेद' भी कहते हैं। यह भाववेद नोकषाय रूप चारित्र मोह के और सी पुरुष और न्युंसक वेद के उदय से उत्पन्न होता है। अतएव भाव वेद (भावलिंग) औदयिक भाव 崀 ।

जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान करना आत्मा का स्वभाव है। और उस स्वभाव का घातक दर्शन मोह कर्म है। आत्मा के गुर्हों का विपरीत परिग्रमन इसी दर्शन मोह कर्म के निमित्त से ही होता है। बाकी समस्त कर्म आत्मीय गुणां का बिपरीत परि-एमन नहीं करते, किन्तु उनको ढकलेते हैं। मोहनीय कर्म में सब कर्मों से यही विचित्रता और कठोरता है, कि वह अपने प्रतिपत्नी गुणोंको तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य गुणोंको भी विपरीत स्वादु बना देता है। इसी दर्शन मोह के उदब से जीवादिक पदा-थों का वास्तविक रूप से अद्धान का न होना 'मिध्यादर्शन' नाम का औदियक भाव है। जीव का सब से अधिक अकल्याण करने वाला यही भाव है।

ज्ञानावरण कर्म के उदय से आत्मा का जो ज्ञान गुणका प्रगट न होना, अर्थात अज्ञान बना रहना, उसको 'प्रज्ञान' औदियक भाव कहते हैं। यह अज्ञान भाव संसार के सभी प्राणियों के अपेत्रा कृत और त्रयोपशम की अपेत्रा रहता है। अर्थात् जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सभी जीवोंके थोड़ा बहुत ज्ञाना-बरण कर्म का उदय बना रहने से, सभी छद्माथ जीवों के यह । अज्ञान भाव पाया जाता है। सिर्फ केवली भगवान् ही इस अज्ञान भाव से रहत हैं।

चारित्र मोह के उत्य से 'झसंयत' नाम का औद्यिक भाव होता है। इसके उद्य होने पर जीवें। के घात में और इन्द्रियें। के विषयें! में सदा राग और द्वेष बना रहता है। यह असंयत भाव भी जब तक महाअतकी अथवा यथास्यात चारित्र की प्राप्ति न हो, तब तक सभी जीवें। के थोड़ा बहुत होता ही है। अर्थात् जब तक चारित्र मोह का पूर्णत्या नाश न हो, तब तक उसका (चारित्र मोह का) थोड़ा बहुत उदय रहने से उतने अंशों में असंयत भाव भी रहता है। परन्तु जितना यह असंयत भाव दूर किया जा सके, उसके लिये प्रस्थेक प्राणी को उद्योग करना चाहिये। बिना इस भाव के दूर किये कारमा से कर्मों का सम्बन्ध दूर नहीं किया जासकता है। इन्द्रिय विषयों और हिंसादि पार्यों से अपनी आत्मा को यथासाध्य कलग रखने की पूरी कोशिश करना चाहिये। ये इन्द्रियों के विषय आत्मीय गुर्यों के विकाश होने में वाधक होते हैं। कतएव इनमें खासक्त नहीं होना योग्य है। चूंकि यह भाव चारित्र मोह के उदय से होता है, इसलिये इसको 'औदयिक भाव' कहा गया है।

अनादि काल से सामान्यतया समस्त कमों के उदय रहने पर 'असिद्धस्व पर्याय' होती है। प्रथम गुणस्थानसे लेकर दसवें गुण-स्थान तक जीवों के आठों कमों के उदयसे, और ग्यारहवें, बारहवें इन दो गुणस्थानों में मोहनीय के अतिरिक्त सात कमों के उदय से, एवं तेरहवें, चौदहवें इन दो गुणस्थानों में चार अवातिया कमों के उदय से 'असिद्धत्व भाव' होता है। इस प्रकार कमें सामान्य के उदय से 'असिद्धत्व भाव' औदयिक है।

कोधादि कषायों के उदय से रंगी हुई जो मन, बचन, काय, की प्रवृत्ति है, उसका नाम 'लेक्या' है। वह लेक्या द्रव्य और भाव के भेदसे दो प्रकार की होती है। शरीर के वर्ण (रंग) को 'द्रस्यलेक्सा' कहते हैं। और अन्तरंग परिणाम विशेषों को 'माच लेक्या' सममाना चाहिये। चंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल रहा है, अतएव 'लेक्या' शब्द से भाव लेक्या का ही प्रहण किया गया है। भाव लेक्या भी शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार की होती है। कुछण, नील, कापोल, इन तीन लेक्याओं को 'ध्रशुभ' और पीत, पद्म, शुक्र, लेक्याओं को 'शुभ' लेक्या कहते हैं। चतुर्थ गुण-स्थान तक छहीं लेक्या होती हैं। पांचर्वे, छटवें, सातवें, इन तीन गुणस्थानों में तीन शुभ लेक्या होती हैं। आठवें से लेकर तेरहवें

ग्गास्थान तक एक मात्र शुक्त लेश्या होती है । श्रीर अयोग केवली गणस्थान लेश्या! रहित है। जीव जिस लेश्या के योग्य द्रव्य कर्म का महण करता है, उसके निमित्त से उसी लेश्या रूप परिणाम हो जाते हैं। (लेश्यात्रों के विषय में एक चित्र भी तैयार हो गया है, उस चित्र पर से लेश्याओं के भावों का तारतम्य स्पष्ट होजाता है) यद्यपि ग्यारहवें से तेरहवें गुगास्थान तक होने वाली योगों की प्रवृत्ति कषायों से अनुरंजित (रंगी हुई) नहीं है, परन्तु पहले योगों की प्रवृत्ति कषायों से अनुरंजित थी, वह अब भी है, ऐसा उपचार से मान कर "पूर्व भाव प्रज्ञापन नयकी अपेद्धा" से लेश्या का होना सिद्ध किया है। जैसे कसूम से रंगा हुआ। कपड़ा घोने पर भी कसम्मल कहलाता हैं। "केषायोदय रंजिता योग प्रवृत्ति र्लेश्या" अर्थात कषाय और योग इन दोनों के जोड़ को 'लेश्या' कहते हैं। इसी लिये लेश्या का कार्य चार तरह का बन्ध होना बताया है। क्योंकि चार प्रकार के बन्ध में से प्रकृति छौर प्रदेश बन्ध तो योग के द्वारा होते हैं, स्थिति और अनुभाग बन्ध कषाय के निमित्त से होते हैं। जहां पर ऋषाय का उदय नहीं होता बहां पर केवल उपचार से योग को लेश्या कहते हैं। ऐसी श्रवस्था में वहां पर सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बन्ध ही होते हैं। स्थिति अनुभाग बन्ध नहीं होते । अब छः प्रकार की लेश्यास्त्रों का लक्त्रण पूर्वक पृथक् २ कथन कहते हैं—

१—जो तीव्र कोध करने वाला हो, बैर को न छोड़े, लड़ने का जिसका स्वभाव हो, धर्म श्रीर दया से रहित हो, दुष्ट हो श्रीर

¹ अयदोत्ति छ लेस्साओ सुहतिय लेस्साह देसविरद ति ये। तत्तां सुका लेस्सा अजोगी ठागं अलेस्स सु । गो० सा०।

मत्सर हो, ये सब 'हुच्या हैश्या' ‡ वाले के चिन्ह हैं।

२—काम करने में आलसी और मन्द बुद्धि हो, स्वच्छंद भौर विवेक रहित हो, श्री में आसक्त हो, प्रपंच करने वाला हो, हरपोक और निरन्तर मान में रहनेवाला हो, उसको 'नील छेश्या'† वाला सममता चाहिये।

३—दूसरों के ऊपर क्रोध करना, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निन्दा करना, दूसरों से बैर रखना, शोकाकुलित, तथा भयभीत रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, लड़ाई में मृत्युतुल्य भी न डरना, अपनी हानि वृद्धि को न देखना, इत्यादि लच्च्या 'कायोत लेश्या'ड़ वाले के हैं।

४—जो बुद्धिमान् हो, तथा दयालु हो, कार्य अकार्य और हयोपादेय का विचार करने वाला हो, लाभ अलाभ समभाव रखता हो, दया दान में तत्पर रहता हो, समदर्शी और कोमल परिणामी हो, ये 'पीत लेश्या'* के चिन्ह समभना चाहिये।

४—दान देने वाला और भद्र परिणामी हो, शोलबान हो, इष्ट क्रानिष्ट उपद्रवों को सहन करने वाला हो, देवपूजन में तत्पर रहता है, खाध्याय का अभ्यासी हो, परोपकारी हो, हिंसादि पापों

[्]रं श्रार्त रौद्र सदा कोथी मत्सरो धर्म वर्जितः । निर्देगो वैर संयुक्तो कृष्णुलेश्याधिको नरः ॥१॥

शालस्यो मन्द बुद्धिश्च को लुब्बश्च प्रपचकः। कालरश्च सदामानी नील लेश्याधिकोनरः॥

[§] शोकाकुलो सदारुष्टः परनिदा प्रशंसकः। संग्रामे प्रार्थ्यते मृत्युं कापोतोय मुदिरते॥

^{*} प्रबुद्धः करुणा युक्तो कार्याकार्य विचारकः। काभावाभे सदा पीतिः पीत वेश्याधिकोनरः॥

का त्यागी हो, इत्यादि लच्चए ‡ 'पदा लेखा' वाले के हैं।

६—जो राग द्वेष रहित बीतरागी हो, शोक और निन्दा से रहित हो, पत्तपात से रहित, और सब जीवें में समदर्शी है।, अपने समान सब प्राशियों के। सममता हो स्त्री, पुत्र, मित्र, आदि में स्तेह रहित हो, इत्यादि चिन्ह 'शुक्क छेक्या' § बाले के हैं।

भाव की अपेदा। छहें। लेखा औदायिक हैं, क्येंकि योग और कवाय के संयोग से इन लेखाओं। की उत्पति होती है, और ये दोनों (योग और कवाय) अपनेर योग्य कर्म के उदय से होते हैं! आदि की तीन अशुभ लेखाओं। से यह जीव नरक या तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है, और अंतकी तीन शुभ लख्याओं से मनुष्य गति, देव गति, तथा शुक्त लेखा से निर्वाण की भी प्राप्ति होती है।

अब क्रमानुसार पारिणामिक भावों के भेट्रों की बताने के लिये सुत्र कहते हैं—

जीव भन्या भन्यत्वानि च ॥७॥

स्वार्थ:—(च) और (जीव मन्या मन्यत्वानि) जीवत्व, भव्यत्व, और अभव्यत्व ये तीन (अन्य द्रव्य से असाधारण) जीव के पारिणामिक भाव के भेद हैं।

विशेषार्थः—जिन भावों की उत्पत्ति में कभी का उदय, ज्ञय, उपशम, और ज्ञयोपशम, कारण नहीं होता, उन भावों को 'पारि-णामिक' भाव कहते हैं। उपयुक्ति तीनों ही भावों में कमीं की कुछ

इंबर मुलो सदात्यागी देवार्षन तत्परः । शुचिरमुतो सदानदो पद्मलेख्याधिकोनरः ॥

रागद्वेष विनिर्मुक्तो शोक निंदा विवर्णितः ।
 परात्म माव संपन्न शुक्त खेरयाधिकोकनरः ॥

भी अपेद्या नहीं है, किन्तु ये जीव के स्वरूप मात्र हैं। अर्थात् अनादि काल से इन भावों का आत्मा के लाग 'स्वरूप सम्बन्ध चला भा रहा है, इसिलबे जीव के गुरा स्वरूप होने के कारण उद्घित्वित जीयत्व आदिक 'पारिशामिक माव' हैं। इन तीन भावों के इंडातिरिक्त डास्तिस्व (जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्यका कभी नाश न हो वह 'ग्रस्तित्व' गुण है) बस्तुत्व (जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ किया हो, वह 'वस्तुत्व' गुए है, जैसे घट को अर्थ किया जल धारण है) द्रव्यत्व (जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सर्वदा एकसा न रहे, और जिसकी पर्यायें सदा पलटतो रहें, वह 'द्रभ्यत्व' गुण है) प्रमेयत्व (जिस शक्तिके निमित्त से द्रव्य किसीन किसी के ज्ञान का विषय हो, बह 'प्रमेयत्व' गुरा है) आदि और भी अनेक जीब के अनादि पारिएामिक माब हैं, और उनको सूत्र में 'च' शब्द से प्रहण भी किया है, परन्तु ये जीव के असाधारण भाव नहीं हैं, क्योंकि ये जीव के अतिरिक्त अन्य धर्मादिक अचेतन द्रव्यों में भी पाये जाते हैं। जो सिर्फ जीव में ही पाये जाते हैं, अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं होते, ऐसे विशेष भाव उपयुक्ति तीन ही 'पारिगामिक भाव' हैं और इसी लिये उन का खास तौर पर नाम उल्लेख करके कथन किया गया है। इसका नीचे विशेष कथन करते हैं-

जो वर्तमान में जीता है, मृतकाल में जिया और मिवद्यत् काल में जीवेगा, इस प्रकार अनादि काल से चैतन्य गुण का जीव केसाथ स्वरूप सम्बन्ध है, ऐसे असंख्यात प्रदेशी चैतन्यता को 'जीवत्व' कहते हैं। इस चेतना में कमें की कुछ भी अपेला नहीं

[्]रेशास्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्व, प्रमेयत्वमगुरुत्तव्यं नित्यत्वं प्रदेशित्व मूर्तत्वममूर्तत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं चेते दश भावाः । स० ति०

है, यह जीव का स्वभाव मात्र है, अतएव यह 'पारिएामिक भाव' है। "सम्यंदर्शनादि भावेन भविष्यतीति भव्य" जो आत्मा आगामी काल में सम्यंदर्शन, सम्यंज्ञान, और सम्यंग्वारित्र, रूप परिएात होने वाला है, वह 'मज्य' है, यह भव्यत्व गुएा भी पारिएामिक भाव है। जो इसके विरुद्ध हैं, अर्थात् जो आगामी काल में सम्यंदर्शनादि रूप परिणामन न करेंगे, उनको 'अमक्य' समक्ता चाहिये, ये गुणा भी पारिएणिमिक हैं। ये तीनों ही शक्ति रूप होने के कारण पारिएणिमिक माने गये हैं। इन तीनों ही में कमों की कुछ भी अपेज्ञा नहीं है, अतएव ये भी नष्ट नहीं होते हैं। यहां पर यह बात अच्छी तरह समभ लेनी चाहिये, कि भव्यत्व और अभव्यत्व को व्यवहार नय से पारिएणिमिक माना गया है, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि सिद्धों के भव्यत्व भाव का नाश हो जाता है। भव्य के भी निकट भव्य और दूर भव्य के भेद से दो भेद किये गये हैं—

भग्यों में भी बहुत से जीव ऐसे माने गये हैं, जिन्हें अनन्त काल में भी मोच प्राप्त नहीं होगी। और साथ ही अभन्यों की भी तारीफ यही है, कि जिन्हें अनन्त काल में भी मोच प्राप्त नहोसके। फिर भी दोनों में भेद अवश्य है। और वह यह है—

कनक पाषाण एक प्रकार का पत्थर होता है, जो कालान्तर में योग्य कारण कलाप के मिल जाने पर सुवर्ण स्वरूप परिणत हो जाता है। किन्तु जो कनक पाषाण श्रनन्त काल के बाद भी सुवर्ण स्वरूप परिणत नहीं होगा, उसकी भी जिस प्रकार कनक पाषाण ही माना श्रौर कहा जाता है, क्योंकि उस में सुवर्ण स्वरूप परिणत होने की शक्ति है, श्रौर योग्य कारण कलाप के मिल जाने पर वह नियम से एक दिन सुवर्ण स्वरूप श्रवश्य परिणत होगा। किन्तु अन्य पाषाण, जिसमें कि कभी सुबर्ण स्वरूप परिण्त होने की शक्ति ही नहीं है, वह सुवर्ण पाषाण (कनक पाषाण) नहीं माना जासकता है। उसी प्रकार जिस मध्य को अनन्त काल के बाद भी मोच प्राप्त नहीं होगी, वह भी भव्य ही है, क्योंकि उस में मोच प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है, और योग्य कारण कलाप के मिल जाने पर अवश्य हो मोच प्राप्त होसकती है। सारांशतः जो जीव अनंत काल के बाद भी सिद्ध पद प्राप्त न कर सके, किन्तु उसके अन्दर मोच प्राप्त करने की सामर्थ्य हो, और योग्य कारण कलाव से, उस सामर्थ्य के प्रगट होजाने की, जिस में योग्यता हो, वह भव्य ही है। किन्तु जिस के अन्दर मोच प्राप्त करने की शक्ति

ई सस विषय में जी का उदाहरण भी अच्छी तरह घटाया जासकता है। जियां तीन प्रकार की होती हैं, सघवा, विधवा, और वन्ध्या। जीव भी भव्य, अभव्य, और दूरभव्य तीन प्रकार के माने गये हैं। सघवा जी को भव्य के समान, वन्ध्या को अभव्य के समान समझना चाहिये। विधवा जी जिस के कि पृत्रोत्पन्न करने की शक्ति मोजूद है, किन्तु पुरुष का संयोग न मिलने के कारण उसकी वह मसव शक्ति व्यक्त नहीं होती है। यदि उसकी वह शक्ति कभी भी व्यक्त न हो तो उसको वन्ध्या नहीं कहा जा-सकता। इस प्रकार ऐसी विधवा जो प्रसव शक्ति के होने की अपेश सम्बा के समान श्रीर वह शक्ति कभी भी व्यक्त नहीं होती, इस अपेश वन्ध्या के समान है। उसकी मिश्र अवस्था है। इसी प्रकार दूरभव्य भी भव्यस्व शक्ति के विवयमान रहने की अपेशा अभव्य और शक्ति के अवन्स काल में भी प्रगट न होने की अपेशा अभव्य के समान है। इस तरह इस को भव्याभव्य समझना चाहिये। विधवा के समान दूरभव्य में भी शक्ति समझना चाहिये। विधवा के समान दूरभव्य में भी शक्ति मोजूद है, परन्तु योग्य कारण कलाप न मिलने से वह शक्ति प्रगट नहीं है। होती है। शक्ति की अपेश मध्य और दूरभव्य में कोई अन्तर नहीं है।

ही न हो, मोच प्राप्ति के बोग्य कारण कलापके मिलने पर भी जो कभी गुणों के प्रगट करने की योग्यता नहीं रखता हो, वह अभव्य ही है। काल की किसी अपेचा समानता मिल भी जाय, तो भी भव्य, अभव्य नहीं कहा जासकता है।

अभन्य जीव अनादि काल से सदा अशुद्ध रहता है । और इतन्त काल तक सदा वैसा ही रहेगा। अभव्य जीव का कर्म- -सम्बन्ध न तो कभी टूटा,श्रीर न कभी टूट ही सकता है। अभन्य-त्व गुण के निमित्त से उस आत्मा का परिग्णाम सदा ऐसा ही रहता है, कि जो संक्वेश भाव को दूर कर सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य होता ही नहीं। अभव्य की आत्मा में सम्बक्त्व प्राप्ति का बाधक कारण 'अभव्यत्व' गुण है। जो कि आत्मा में प्रथम गुणस्थान मिध्यात्व के सिवाय, दूसरे गुणस्थान के योग्य परिणाम ही नहीं होने देता है। गुर्गों का कार्य वस्तु स्वभाव है। कोई भी शक्ति उस में कभी परिवर्तन नहीं कर सकती है। जैसे जीव पुदूल में वैभाविकी शक्ति कारण होने से ही उन दोनों में विभाव रूप परिएामन होता है, यदि श्रात्मा की उपादान शक्ति (वैभाविक शक्ति) कारण न हो तो कितने ही वाहा निमित क्यों न मिलते, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं हो सकता था, और न पुद्रल ही अशुद्ध होता। जिन, धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, काल, इन चारों द्रव्यों में वैभाविक शक्ति उपादान कारण न होने से कभी कोई विभाव परिणाम नहीं होता, इसलिये बिना उपादान शक्ति के बाह्य निमित कुछ नहीं कर सकते। और जिस प्रकार एक विभाव शक्ति ने जीव श्रौर पुद्रल में श्रशुद्धता उत्पन्न कर दी है, उसी प्रकार श्रमव्यत्व शक्ति आत्मा को कभी शुद्ध न होने दे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। न्येंकि भिन्न २ शक्तियों के भिन्न २ कार्य होते हैं।

जिस शक्ति का जो कार्य है, वह अनिवार है। इसिलेये अभव्य अतमा कभी शुद्ध नहीं होस कता है। भव्यत्व और अभव्यत्व गुख के निमित से ही आत्माओं में इतना बढ़ा अन्तर होगया, कि भव्य शुद्ध होजाता है, अभव्य शुद्ध नहीं होता। बाकी समस्त अनन्त गुण दोनों प्रकार की आत्माओं में समान हैं। अभव्य आत्मा में समस्त शक्तियां भव्य आत्मा के तुल्य हैं, जैसे केवलझानशक्ति, सम्यक्त्वशक्ति, चारित्र शक्ति, से शक्तियां जैसे भव्यमें रहती हैं, वैसे अभव्य में भी होती है। यदि अभव्य में वैसी शक्तियां नहीं मानी जायं, तो उसके केवलाझानावरण, दर्शनमोह, और जारित्र मोह कमों का उदय अन शक्तियों के विकाश को ही रोकने वाला है। इसिलिये इन कमों के मानने पर आच्छादित शक्तियांभी माननी हीपड़ती हैं। इस प्रकार अभव्य जीव अनादि काल से कमों से वद्ध है, और अनन्त काल तक बद्ध ही रहेगा, उसकी कभी कभों से मुक्ति नहीं होसकती है।

भव्य जीव भी अनादि काल से कमों से बंधा हुवा है। परन्तु काल लिध के मिलने पर कमों का भार हरका पढ़ जाने पर, भव्यत्व शक्ति का पक परिएामन होने पर, वह सम्यक्त्वादि निज गुणों का विकाश करता है, पीछे आत्मीय विशुद्धता के बढ़ जाने से कमों के उदय को अत्यन्त भेद करता हुवा, वहा आत्मा अपने वीतराग परिएामों से कमों को सबेधा नष्ट कर सदा के लिये मुक्त हो जाता है। एक वार मुक्त होने पर वह फिर कभी कमों से बद्ध नहीं होता है, जैसा कि कहा है—

दग्धे वीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नांकुरः। कर्म वीजे तथा दग्धे न रोहति मवांकरः॥

श्रव जीव का लक्ष्म बताने के लिये सूत्र कहते हैं। उपयोगो लच्चणम् ॥८॥

सूत्रार्थः — जीवका (ताद्वागाम्) लज्ञाग (उपयोगः) उपयोग है । उपयोग द्यात्मा के 'चैतन्य स्वभाव' को कहते हैं ।

विशेषार्थ: -- अंतरंग स्रौर वहिरंग दोनों प्रकार के कारणी का यथासंभव सिन्नधान रहने पर चैतन्य गुगा के साथ २ रहने वाला जो बात्मा का परिगाम है, उसको 'उपयोग'‡ कहते हैं। अर्थात ज्ञान दर्शन की प्रवृत्तिको 'उपयोग' समफना चाहिये। ज्ञान दर्शन रूप उपयोग ही जीव का लवगा * है। परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से जो उन के भेद ज्ञान कराने में कारण है, उसकी 'लच्चण' कहते हैं, जैसे अपिन का लच्या उद्यापना। इसके दो भेद हैं— भारमभूत श्रौर श्रमात्मभूत । जो वस्तु के स्वरूप में मिला हो, उसका रें आत्मभूत लच्चण्ये कहते हैं। जैसे अग्नि का लच्चण उष्णता। जो वस्तु के स्वरूप में मिला न हो, उसको 'श्रनात्मभूत लच्चां कहते हैं। जैसे-दंडी पुरुप का लच्चा दंड। जीव का उपयोग लज्ञा 'श्रात्मभूत है। यह लज्ञ्ण त्रिकाल श्रवाधित और निर्दोष है। क्यों कि काई भी ऐसा जोव नहीं है, जिसमें कि ज्ञान दर्शन रूप उपयोग न पाया जावे । कम से कम अज्ञर के अनन्तर्वे भाग प्रमाण तो ज्ञान जीव में रहता ही है। तथा जीव के सिवाय श्रीर भी ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, कि जिसमें ज्ञान दर्शन रूप उपयोग पाया जावे । जीव ज्ञान दर्शन से अभिन्न ज्ञान दर्शन स्वरूप होता है। अतएव उपयोग को आत्मभूत लक्त्एा मान कर

[‡] चैतन्यानुविवायो परिणामः सोषयोगः। रा. वा.

^{*} व्यतिकार्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्तरा मुच्यते ।

ही उसे जीव का लक्षण मानना निर्दोष है। भिक्ष होकर बह चारमा का लक्षण नहीं कहा जा सकता ।

श्रव उपयोग के उत्तर भेदें। को बताने के लिये सूत्र कहते हैं। सद्विविघोष्ट चतुर्भेदः।।६॥

सूत्रार्थः—(सः) वह उपयोग (द्विचिधः) मृल भेद से दो प्रकार का होता है पहला ज्ञानोपयोग, श्रीर दूसरा दर्शनोपयोग। भौर फिर वह दो प्रकार का उपयोग कम से (ग्रष्ट चतुर्भेदः) आठ भौर चार प्रकार का होता है।

विशेषार्वः—साकार (ज्ञानोपयोग) श्रीर निराकार (दर्शनोपयोग) के भेद से दो प्रकार का उपयोग होता है। अर्थात् सविकल्प परिएति को 'ब्रानोपयोग' तथा निर्विकल्प परिएति को 'दर्शनो-पयोग' समस्ता चाहिये। पहले दर्शनोपयोग ध्रौर फिर ज्ञानोप-योग इस प्रकार कम से दोनें। की प्रवृति होती है। परन्तु किर भी दर्शनोपयोग की अपेन्। ज्ञानोपयोग पूज्य एवं उसका विषय भी अधिक है। इस लिये ऊपर 'सूत्र' में दर्शनीपयोग से पहले ज्ञानोपयोग को प्रहर्ण किया है। मेतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, श्रीर केवलझान, ये पांच सम्यज्ञान, तथा कुमति-ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान श्रीर कुष्मविध्ज्ञान, ये तीन कुज्ञान, इस प्रकार दे।नें मिला कर ज्ञानोपये।ग के कुल आठ भेद हैं। इन का वर्णन पहले अध्याय में विस्तार पूर्वक किया जा चुका है। चक्षुदर्शन, श्रचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन, श्रीर केवल दर्शन, ये चार प्रकार दर्शनीपयोग के सममना चाहिये। इनका वर्मन पीछे इसी थायमें लिख आये हैं। जो पुरुष धल्पज्ञ हैं, उनके पहले दर्शन, पीछे ज्ञान होता है। और केवली भगवान के उन दोनों (ज्ञान,

दर्शन)का एकसाथ होना माना श्राया है। न्योंकि जो ज्ञान इन्द्रिय छोर मन पूर्वक होता है, वह कमसे ही होता है। किन्तु अतीन्द्रिय (इन्द्रिय मन से रहित) ज्ञान युगपत् होता है। इसलिये संसारी जीवों का ज्ञान कम से होता है। केवली भगवान् के युगपत् होता है, क्योंकि उनका ज्ञान इन्द्रिय छोर मन से रहित होता है। अब जीव द्रव्य के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

संसारिणो मुक्ताश्र ॥१०॥

स्वायं: — वे जीव (संसारियाः) संसारी (च) और (मुक्ताः) मुक्त अर्थात सिद्ध ऐसे दो प्रकार के होते हैं। कर्म सिहत संसारी और कर्म रिहत मुक्त जीव होते हैं। इन दोनों भेदों का खुलासा वर्णन नीचे करते हैं।

बिशेषार्थं: — जो जीव कर्म सहित हैं, कर्मों की पराधीनता के कारण अनेक जन्म मरणों को करते हुये संसार में परिश्रमण करते रहते हैं, उनको 'संसारी' कहते हैं। श्रीर जो समस्त कर्मों को काटकर मुक्त होगये हैं उनको 'मुक्तजीव' श्रथवा सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। कर्मों के द्वारा श्रात्मा का जो एक भव से दूसरे भव में जाना है उसका नाम ‡'संसार' है। श्रथीत संसार नाम †परिश्रमण का है, वह जिनके पाया जावे। जो चतुर्गत क्रप संसार में परिश्रमण करने वाले हैं, श्रथवा श्रमण के कारणभूत कर्मों का जिनके

^{\$} दंसण पुरुष खार्ण इदमत्थाणं सा दोण्या उव श्रोगा । जुगवं जबा केवलि णाहे जगवं तु ते दोवि ॥४॥ द्रव्य संबहे ।

[‡] संसरणं संसारः परिवानि त्यर्थः । स० सि०

[†] सह परिश्रमण (परिवर्तन) द्रष्टा चैत्र, कास्ता भाव, भीर भव के भेद से पांचा प्रकार का हाता है।

सम्बन्ध पाया जावे, धनको 'संसारी जीव' सममना चाहिये। धीर जो संसारी इस धवस्था से रहित हैं, उनको 'मुक्त' कहते हैं। 'सूत्र'में मुक्त जीवों से पहले संसारी जीवों को महरा करने का कारण यह है, कि उनके भेद भी बहुत हैं, तथा संसारी धानुभव गोचर हैं, धीर मुक्तजीव इन दोनों बातों से रहित हैं। दूसरी बात यह है, कि मोत्त संसार पूर्वक ही हुवा करती है। यदि संसार न होता तो मोत्त भी न होती। क्योंकि मोत्त संसारी जीवों की ही होती है। जब दे ही नहीं तो मोत्त किस की होती, और जब मोत्त गमन न होता, ध्रथवा मोत्त का खितरब न होता तो 'फर मोत्त का उपदेश कैसे संभव होता।

जितने जीव व्यवहार राशि से मोत्त जाते हैं, उतने ही जीव अनादि निगोद की अव्यवहार राशि से निकल कर व्यवहार राशि में आजाते हैं। और यह अव्यवहार राशि (नित्यनिगोद) आदि रहित है, अर्थात् इस में (नित्यनिगोद) जीव जाते नहीं हैं, सिर्फ निकलते ही हैं, फिरभी इसकी जीव संख्या का अनन्त होने से अन्त नहीं होता। इस लिये जीवों के निरन्तर मोन्न जाते रहने पर भी, यह संसार जोवों से कभी खाली नहीं हो सकता, जैनशाओं के अनुसार छ: महिने और आठ समय में ६० जीव मोन्न जाते हैं, तथा इतने ही जीव नित्यनिगोद से निकल कर व्यवहार राशि में आजाते हैं, अतएव व्यवहार राशि की संख्या सदैव पूरी रहा करती है।

बनस्पति कायिक जीव न्यवहारिक और अन्यवहारिक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। जो जीव निगोद से निकल कर पृथिवी काय आदिक अवस्था को प्राप्त करके फिर से निगोद अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे जीव 'स्यवहारिक' कहलाते हैं। तथा जो जीव अनादि काल से निगोद अवस्था ही में पड़े हुये हैं। उन्हें 'अध्यव-हारिक' कहते हैं। जैन सिद्धान्त के अनुसार असंख्यात 'गोल' होते हैं। प्रत्येक गोल में असंख्यात 'निगोद' होते हैं, और एक निगोद में अनन्त जीय होते हैं। अतएक निगोद राशि में से जीवों के निकलते रहने के कारण संसारी जीवों का कभी सर्वथा चय नहीं हो सकता। जितने जीव अब तक मोच गये हैं, और आगे जाने वाले हैं, वे सब निगोद जीवों के अनन्तर्वे माग प्रमाण भी नहीं है, न हुये हैं, और न होंगे। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार न तो मुक्त जीव कभी संसार में लौट कर ही आते हैं, और न यह संसार ही जीवों से कभी शून्य होता है। जिस प्रकार बीज के जल जाने पर अकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार कमीं का सर्वथा चय होजाने पर जीव संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है।

जिन जीवों के एक ही शेरीर के आश्रय अनन्तानन्त जीव रहते हों, उसे 'निगोद' कहते हैं। निगोदिया जीवों का श्राहार श्रीर श्वासोश्वास सब वा एक साथ ही होता है। तथा एक निगोदिया जीव के मरने पर अनन्त निगोदिया जीवोंका मरण, और एक नि-गोदिया जीवके उत्पन्न होने पर अनन्त निगोदिया जीवोंकी उत्पत्ति होती है। 'लब्ध्यपर्याप्तक' निगोदिया जीव एक श्वास में अठारह बार जन्म और मरण करते हैं और श्रात कठोर यातनाको भोगते हैं। ये निगोदिया जीव पृथिवी, जल, आग्न, वायु, देव, नारकी, आहारक शरीर, और केवली इन आठ शरीरों को छोड़कर समस्त लोक में भरे हुये हैं। निगोदिया जीवों से तिल में तेल की तरह तीनों लोक पूर्णतया व्याप्त हैं। ये सूदम और बादर निगोदिया जीव नित्य निगोद और इतर निगोद, के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इन्हीं को उत्पर ज्यवहारिक और अञ्चवहारिक नाम से अल्लेख किया गया है। जिन जीवों ने अनादि निगोद से निकल कर एक बार भी अस पर्याय नहीं पाई, वे 'जित्यनिगोद' और जिन्होंने एक बार या अधिक बार त्रस पर्याय पाकर किर निगोद में उत्पन्न हुये हों, उनको 'इतर निगोद' समस्ता चाहिये। अब संसारी जीवों के उत्तर भेद बताने के जिये सूत्र कहते हैं—

समनस्कामनस्काः ॥११॥

सूत्रार्थ:—संसारी जीव समनस्क (मनसहित) और ध्रमनस्क (मनरहित) दो प्रकार के होते हैं। मन सहित को सैनी (संझी) और मन रहित को ध्रसैनी (असंझी) कहते हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चौइन्द्रिय पर्यन्त सब जीव नियम से द्रासैनी ही होते हैं।

विश्वार्थ:—मन के सम्बन्ध और असंबन्ध की अवेता से संसारी जीव दो तरह के होते हैं। द्रव्य मन, और भाव मन, के भेदसे मनके दो भेद होते हैं। मनो वर्गणाओं के द्वारा हदय स्थान में अष्ट दल कमलके आकारमें बने हुये अन्तः करण को 'द्रव्यमन' कहते हैं। इसका सम्बन्ध पौद्रांलक शरीर से है, और जीव के उपयोग रूप परिणाम को 'मायमन' कहते हैं। इस भायमन का सम्बन्ध आत्मा से है। जो हित में प्रवर्तन और अहित से दूर रहने की शिक्षा प्रहण करते हैं, उनको 'समनस्क' (सेनी) और जो शिक्षा, किया, उपदेश इत्यादिको प्रहण नहीं करते, वे ध्यमनस्क' (असेनी) कहताते हैं। नारकी, देव, और गर्भज, मनुष्य, तिर्थंच, से सब समनस्क अर्थात् सेनी, और इनके अतिरिक्त जितने संसारी जीव (स्थावर विकलत्रयादि) हैं, वे सब अमनस्क' (असेनी) होते हैं

[§] बीर्योन्तराय नोन्द्रियावरण क्योपशमापेक्या श्रात्मनो विसुद्धि मीवमनः ।

आब संसारी जीवों के इन्द्रियों की अपेक्षा से भेदों की बताने के लिये सूत्र कहते हैं।

संसारिणस्त्रसस्थावराः ।।१२॥

स्त्रायं:-(संसारिया:) संसारी जीव (त्रसस्थावरा:) त्रस श्रीर स्थावर दो प्रकार के हैं। पंच प्रकार के स्थावरों में त्रस को मिला देने से 'बुद्द काय' के जीव कहलाते हैं।

विशेषणं:—दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय जीव, पांच इन्द्रिय जीव, इन चार तरह के जीवों को 'त्रस' कहते हैं और पंच प्रकार के एकेन्द्रिय जीवों की 'स्थावर' संझा है। त्रस नाम कमें के उदय से जिन के दुःख सुखादि का अनुभव स्पष्ट रहता है, उनको 'श्रस' कहते हैं। और जिन के स्थावर नाम कमें के उदय से उनका स्पष्ट अनुभव नहीं होता वे ‡'स्थावर' कहलाते हैं। कोई २ त्रस और स्थावर का अर्थ शब्द—ई निहक्ति के अनुसार करते हैं, परन्तु वह ठीक नहीं है। क्योंकि शब्द—निहक्ति के अनुसार अग्न और वायु कायको भी 'त्रस' मानना पढ़ेगा। तथा बहुत से दो इन्द्रियादिक जीव भी ऐसे हैं, जो एक ही स्थान पर रहते हैं, उनको स्थावर कहना पढ़ेगा, जो कि शास्त्र विरुद्ध होगा। खतः यही लक्ष्य ठीक है, कि स्थावर नाम कमें के उदय से त्रस होते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है।

श्रव स्थावर जीवों के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-

[्]रं परिस्पष्ट सुख दुःकेच्छा द्वेपादि लिंगास्तर नाम कर्मोदयात त्रसाः । अपरिस्पुट सुखादि लिंगाः स्थावर नाम कर्मोदयात स्थावराः ।

[§] त्रस्यम्तीति त्रसाः स्थानशीलाः स्थावराः । "इतिसिद्धसेन गर्या दीकायम्

पृथिञ्यप्तेजो वायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

सूत्रार्थ:—(पृथिध्यतेजो वायु वनस्पतयः) पृथिवी कायिक, अप्-कायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, और वनस्पति कायिक, वे पांच प्रकार के (स्थावराः) स्थावर जीव होते हैं। इन के एक ही स्पर्शन इन्द्रिय होती है।

विशेषार्थ:-पृथिवी ही है काय अर्थात् श्रोदारिक शरीर जिनका, सो 'पृथिबी कायिक' स्थावर जीव हैं। जल ही है काय जिनका, सो 'जल कायिक' जीव हैं। अग्नि ही है काय जिनका, ऐसे 'श्राग्नि कायिक' जीव हैं। वायु ही है काय जिनका सी 'वायु कायिक' जीव होते हैं। और बनस्पति ही है काय जिनका, ऐसे ''वनस्पति कायिक' जीव होते हैं। इसलिये ये पांचों ही स्थावर जीव, जीव बिपाकी स्थावर नाम कर्म के उदय से होते हैं। इनके दश प्राणोंमें से केवल इन्द्रिय प्राण, काय बल प्राण, श्वासोरवास-प्राण, और भायु:प्राण, ये चार ही प्राण होते हैं। शास्त्रों में पृथिवी काय आदि पांच स्थावरों के प्रत्येक के चार चार भेद माने गये हैं। और वे इस प्रकार हैं—पृथिवी, पृथिवी काय, पृथिवी कायिक, छौर पृथिवी जीव, ये चार भेद पृथिवी के समझने चाहियें। उनमें पृथिवी 🛊 यह एक सामान्यतया नाम है, जिस का सम्बन्ध श्रागे के तीन भेदों के साथ है, साधारण रूप से जिसको 'पृथिवी' कहते हैं। अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से युक्त होने के कारण इस के पृथिवी कायिक नाम कर्म का उदय नहीं है। यह एक श्रचेतन पदार्थ है 'काय' का अर्थ 'शरीर' है । पृथिवी कायिक

[‡] तत्र श्रचेतनावैश्रसिक परिणाम निवृत्ता काठिन्य गुणात्मिका पृथिवी। स.सि.

जीव ने जिस शरीर को छोड़ दिया है, वह शरीर 'पृथिवी काय'!
कहलाता है, यह मरे हुये मनुष्यादि के काय के समान होता है।
जिस जीव के पृथिवी कायिक नाम कर्म का उदय है, और जो
उस पृथिवी काय से सम्बद्ध है, उसको 'पृथिवी कायिक' कहते
हैं। तथा जिस के पृथिवी कायिक नाम कर्म का उदय है, परन्तु
पृथिवी को काय स्वरूप से प्रहण न कर वह कार्माण काय योग
में ही विद्यमान है, ऐसे विग्रह गति में स्थित 'पृथिवी जीव' है।

इसी प्रकार जल, जलकाय, जलकायिक, 'और जल जीव, ये चार भेद जल के, और अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक, और अग्नि जीव, ये चार भेद अग्नि के, वायु, वायु काय, वायुकायिक, और वायुजीव, ये चार भेद वायु के, बनस्पित, बनस्पित काय, बनस्पित कायिक, और बनस्पित जीव, ये चार भेद बनस्पित के समम्मना चाहिये। एवं जिस प्रकार पृथिवी के भेदों में अर्थ की योजना कर आये हैं, उसी प्रकार आगमानुसार इनमें भी कल्पना कर लेना चाहिये। इन उपयुक्त पांचों ही प्रकार के स्थावरों का स्वरूप चार २भेद मानकर समम लेना चाहिये, इस प्रकार पांचों के बीस भेद होजाते हैं।

श्रव त्रस जीवों के भेद बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

[‡] कायः शरीरं पृथिवी कायिक जीव परित्यक्तः पृथिवी कायः मृत मनुष्यादि कायवत् । स. सि.

[🖇] पृथिवीकायः अस्यास्तोति पृथिवी कायिकः। स.सि.

तत्कायसम्बन्धवशीकृतभातमा समवाप्तपृथिवीकायनाम कर्मोदयः कार्माणकाययोगस्थो यो न तावत्पृथिवी कायत्वेन गृह्णाति स पृथिवी जीवः।

स. सि.

द्वीन्द्रियादय स्नसाः ॥१४॥

स्वार्थः—(द्वीन्द्रियादयः) दो इन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय पर्यन्त के जीव (त्रसाः) त्रस होते हैं। ये चारों प्रकार के जीव जीवविषाकी त्रस नाम कर्म के उदय से होते हैं।

विशेषां:—दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, और पांच इन्द्रिय, जीवों को शाकों में 'त्रस' कहा गया है, प्राणों की संख्या कुल दस है। पांच इन्द्रिय, तीन बल, आयु, और श्वासोश्वास, इन दस प्राणों में से दो इन्द्रिय जीवों के स्पर्शन और रसासोश्वास दस प्रकार छ: प्राण होते हैं। तीन इन्द्रिय जीवों के एक प्राण इन्द्रिय (नासिका) के बढ़ जाने से सात प्राण हो जाते हैं। चार इन्द्रिय जीवों के चक्ष इन्द्रिय की वृद्धि होने से आठ प्राण होजाते हैं। असैनी पंचेन्द्रिय जीवों के कर्ण इन्द्रिय के बढ़ जाने से नी प्राण होते हैं। सेनी अर्थात मन सहित पंचेन्द्रिय जीवों के मन के मिलाने से प्राणों की संख्या दस होजाती है। मनुष्य, देव, नारकी और सैनी पंचेन्द्रिय तियंचों के पूरे दस्न प्राण होते हैं। यह कथन पर्याप्त जीवकी अपेत्ता से है, अपर्याप्त में कुछ विशेषता है। और वह यह है, कि सैनी व असैनी पंचेन्द्रिय के श्वासोश्वास, बचन, तथा मन बल, को छोड़ कर शेष पांच इन्द्रिय, काय बल,

[†] इत दस प्राणों में मनोबल प्राण, इत्त्रिय प्राण, ये दो प्राण वीर्यान्तराय भीर मित्रज्ञानावरण के चयोपराम रूप अन्तरंग कारण से उत्पन्न होते हैं। कायबल प्राण शरीर नाम कर्म के उदय से, और खासो-रवास शरीर नाम कर्म और खासोस्वास कर्म के उदय से, वचन बल प्राण शरीर नाम कर्म और स्वर नाम कर्म के उदय से होता है। और आयु कर्म के उदय से बाता है।

आयु, इस प्रकार सात प्राण होते हैं, आगे एक २ कम होता गया है-अर्थात् चार इन्द्रिय के कर्णको छोड़कर छः प्राण, तीन इन्द्रिय, के चक्षु को छोड़कर पांच, और दो इन्द्रिय के प्राण को छोड़ कर चार, तथा एकन्द्रियक रसनाको छोड़कर शेष तोन ही प्राण होते हैं। इसका कारण यह है कि इन्द्रिय, काय, आयु, ये तीन प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही के होते हैं। किन्तु श्वासोश्वास पर्याप्त के ही होता है, तथा वचन बल, पर्याप्त द्वीन्द्रियादि के ही होता है। और मनवल सैनी पर्याप्तक के ही होता है।

जैन सिद्धान्त में 'प्राण्' शब्द पारिभाषिक है । जिसके द्वारा जीब जीता है, उसे 'प्रागा' कहा जाता है। प्रागा के द्रव्य और भाव के भेद से दो भेद होते हैं। श्रांखों को खोलना, बंद करना, श्वासोश्वास लेना, काय-व्यापार आदि वाह्य द्रव्य इन्द्रियों के व्या-पार (किया) को 'द्रव्य प्रामा' कहते हैं। तथा इन्द्रियावरण कर्म के चयापशम से होने वाली चैतन्य रूप आत्मा की प्रवृत्ति को 'माच प्राण' कहते हैं। सैनी पंचेन्द्रिय के बारहवें गुण स्थान तक दसों प्राण होते हैं। तेरहवें गुणस्थान में वचन खासोखास, आय, और कायबल, ये चार प्राण रह जाते हैं। आगे चल कर इसी गुणस्थान में वचन का अभाव होने से तीन, और श्वासोश्वास का भी अभाव होने से सिर्फ दो प्राग्ए रहजाते हैं। चौदहवें गुग्ए-स्थान में कायबल का भी अभाव होने से केवल एक आयु प्राण बाकी रह जाता है। सिद्ध जीवों के मोज्ञावस्था में शरीर नहीं रहता। अतएव सिद्धों के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र श्रादि श्रात्मिक भाव प्राग्ण माने गये हैं। इस लिये संसारी जीव द्रव्य प्राणों की श्रपेत्ता श्रीर सिद्ध परमात्मा भाव प्राणों की श्रपेत्ता से जीव कहे जाते हैं।

शंख, गिंडोला, गिजाई, कौड़ी, आदि को दो इन्द्रिय, खटमल, चींटी, मकोड़ा, जं आदि को तीन इन्द्रिय, भौंरा, मक्खी, मच्छर, तितली, बिच्छु, ततेया, आदि को चार इंद्रिय, सप, पशु, पत्नी, मगरमच्छ, मनुष्य, देव,नारकी, पंचेन्द्रिय जीव हैं। दो इन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय तक के जीवों में ही प्राय: गमन शक्ति होती है, अत: इनको 'त्रस' कहा गया है। एकेन्द्रियों में वह शक्ति नहीं है, इसलिये त्रसों में शामिल न करके स्थावर नाम से कहा गया है।

अब इन्द्रियों का कथन करने के लिये सूत्र कहते हैं-

पंचेन्द्रियाणि ॥ १४ ॥

सूत्रार्थ:-इन्द्रियां कुल मिलाकर पांच ही होती हैं। श्रीर वे न कम होती हैं, न श्रिथक।

विशेषार्थ:-'इन्द्र' नाम जीव का है, श्रौर इन्द्र (जीव) के लिंग (चिन्ह) को 'इन्द्रिय' कहते हैं। यद्यपि संसारी श्रात्मा कर्म बन्धनों में जकड़े रहने के कारण इन्द्र (परमेश्वर) नहीं हैं। तथापि उस के श्रंदर इन्द्र (परमेश्वर) होने की शक्ति मौजूद है। इस तरह से कर्म बन्धनों में फंसा रहने पर भी 'इन्द्र' नाम से कहा जाता हैं। जिन के द्वारा इन्द्र (श्रात्मा) शब्दादिक विषयों को सेवन (श्रह्ण) करे, उनको 'इन्द्रिय' कहते हैं। ऐश्वर्य के धारण करने वाले को 'इन्द्र' कहते हैं। सब द्रव्यों का स्वामी जीव है, श्रौर समस्त विषयों में जीव के ही उत्कृष्ट ऐश्वर्य का सम्बन्ध है, एषं समस्त विषयों का उत्कृष्ट भोक्ता भी जीव ही है। श्रतएव वह इन्द्र है। इन्द्रियां जीव को सूचित करने वाली हैं, परन्तु सभी जोवों के पांचों ही इन्द्रियां नहीं होतो । किसी के एक, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार, श्रौर किसी के पूरी पांच इन्द्रियां, होती

हैं। इन पांचों हन्द्रयों में से रसना से लेकर कर्ण पर्यन्त चार इन्द्रियोंका आकार नियत है, परन्तु स्पर्शन इन्द्रियका आकार नियम रूप से नियत नहीं है, अर्थात कानों का आकार यव (जौ) की मध्य नालों के समान, नेत्रों का मसूर (एक तरह का अनाज) के समान, नाक का तिल पुष्प के समान, जिह्ना का अर्द्ध चन्द्रमा के समान, और स्पर्शन इन्द्रिय का आकार अनेक प्रकार ! का होता है। ये इन्द्रियां ज्ञान और दर्शन स्वरूप उपयोग में कारण हैं, इसलिये स्पर्शन आदि पांचोंको 'इन्द्रिय' कहते हैं। सांख्य दर्शन श्रें वाक (वचन) पाणि (हाथ) गुदा आदिको भी इन्द्रिय माना है, परन्तु ये उपयोग में कारण नहीं हैं। अतएव उन्हें इन्द्रिय नहीं कहा जा सकता है।

अब इन्द्रियों के सामान्य भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

द्विविघानि ॥१६॥

सूत्रार्थ:-पांचों इन्द्रियों में प्रत्येक इन्द्रिय के द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय, इस प्रकार दो दो भेद होते हैं।

विशेषार्थ: - स्पर्शनादि पांच द्रव्येन्द्रिय, और पांच भावेन्द्रिय इस प्रकार दोनों के मिलाकर दस भेद हुये। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों की अपेन्ना से अनन्त पुद्रल प्रदेशों के द्वारा जो उन २

[्]र यवनाल मस्राति युक्तेन्द्वर्थं समाः कमात् । श्रोत्राचि श्राण जिह्वाः स्युः स्पर्शनं नैक संस्थितिः ॥ त. सा.

५ सांख्यदर्शन में ग्यारह इन्द्रियां मानी गई हैं। यथा— बुद्धीन्द्रियाणी चत्तुः श्रोत्र प्राण रसन त्वगारव्यानि । माक् माद पाणीयायूपस्थाः कर्मेन्द्रिया त्याहुः ॥२६॥ सां. त. कौ. ॥

इन्द्रियों का आकार विशेष धनता है, उसको 'द्रव्येन्द्रिय' कहते हैं। अर्थात् द्रव्येन्द्रिय का सम्बन्ध शरीर से है, और कर्म के स्र्येप-शम की अपेसा में आतमा की जो परिएति विशेष होती है, उसको 'मावेन्द्रिय' कहते हैं। अर्थात् भावेन्द्रिय का सम्बंध आतमा के ज्ञानदर्शन स्वरूप उपयोग से समझना चाहिये। इनमें से पहले द्रव्येन्द्रिय का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

निवृ त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥

सूत्रार्थ:—(द्रव्यंन्द्रियं) द्रव्येन्द्रिय (निवृ त्युपकरणे) निवृ ति-रूप श्रीर उपकरणरूप दो प्रकार की होती हैं।

विशेषार्थः—नाम कर्म के उदय से जो रचना विशेष हो, उसकी 'निवृं सि' कहते हैं, और वह अन्तरंग विहरंग के भेद से दो प्रकार की होती। आत्मा के प्रदेशों का इन्द्रियों के आकार परिशात होना, 'अन्तरंग निवृं सि' हैं, और पुद्रल परमाणुओं का नासिका आदि इन्द्रियों के आकार परिशात होजाना 'बिहरंग निवृं सि' हैं हैं जो निवृं सिका सहायक हो, अर्थात् रक्तक हो वह 'उपकरशां * हैं। उसके भी वाह्य आध्यन्तरके भेद से दो भेद हैं। मसूर के आकार नेत्रेन्द्रिय का जो भीतर सफेद और काला गोलक है, वह 'अध्यन्तर उपकरशां और पलक आदि 'वाह्य उपकरशां हैं। जैसे—नेत्र इन्द्रिय

[‡] व्हें व्हें व्हें व्हें च्हें वह के वह

[§] तेष्वात्मप्रदेशोष्विन्द्रियव्यपदेश भाषु यः प्रति नियत संस्थानी नाम कर्मोदयापादितावस्था विशेषः पुद्भल प्रचयः सावाक्षा निवृतिः। स.सि.

भ येन निवृति रुपकारः कियते तदुपकरणम् । तत्राभ्यन्तर कृष्ण शुक्र मण्डकम् । वाश्र मणि पत्र पच्म द्वयदि । स. सि.

में नेत्र इन्द्रिय के आकार रूप आत्मा के जितने प्रदेश मसूर के समाम फैले हैं, वह 'आभ्यंतर निवृ ति' है, और उसमें जितने पुद्रल परमाणु मसूर के आकार में परिणव हुये हैं, उसको 'वाह्य-निवृ ति' कहते हैं। एवं मसूर के आकार रूप नेत्र इन्द्रिय के सफेद भाग, पलके, आदि 'वाह्य उपकरण' हैं। और इन रूप जो आत्मा के प्रदेश परिणत हैं, वे 'आभ्यन्तर उपकरण' हैं। यह नेत्र इन्द्रिय सम्बन्धी निवृ ति और उपकरण का स्वरूप वतलाया है। इसी प्रकार स्पर्शनादि अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी यथा योग्य घटित कर लेना चाहिये। अर्थात् द्रव्य इंद्रिय को भावेन्द्रिय की सहायक सममना चाहिये।

श्रव भावेन्द्रिय का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं— लब्ध्युपयो**गौ भावेन्द्रियम्** ॥१⊏॥

सूत्रार्थ:-(लब्ध्युपयोगी) लिब्ध और उपयोग ये दो (भावेद्रि-यम्) भावेन्द्रिय के भेद हैं।

निशेषार्थ:—'लिडिघ' शब्द का अर्थ 'प्राप्ति' है। अर्थात जिस के बलसे आत्मा द्रव्येन्द्रिय की रचना में प्रवृत्ति करे, ऐसे ज्ञानावर-एगिय कर्म के विशेष त्योपशम का नाम 'लिडिय' है। अथवा द्रव्येन्द्रिय की रचना का कारण आत्मा का ज्ञानावरण कर्म का जो विशेष त्योपशम रूप परिणाम है, उसका नाम 'लिडिघ' है। और ज्ञानावरण कर्म के उस विशेष त्योपशम से उत्पन्न जो आत्मा का परिणाम विशेष है, उसका नाम 'उपयोग' है, इस प्रकार 'लिडिघ' और 'उपयोग' दोनों स्वरूप भावेन्द्रिय हैं। इंद्र्या के विषय को प्रहण करने की ज्ञान शक्ति का विकाश अथवा लाम होना, यह तो 'लिडिघ' है। और उस ज्ञान शक्ति को कान में लाना इस का

नाम उपयोग समम्तना चाहिये। 'लिब्ध' के होने से उसर इन्द्रिय के विषय को प्रहाग करने की जीव में योग्यता प्राप्त होती है, ध्रौर उस योग्यताको अपनल (आवरण) में लाना इसको 'उपयोग' कहते हैं। जैसे-किसी जीव में सुनने की शक्ति है, परन्तु उपयोग जो चैतन्य का परिणमन है, सो अन्यत्र हो, अर्थात अन्य वस्तुओं में लग रहा हो, तो सुनता नहीं। इस लिये 'लिब्ध' और उपयोग जब दोनों ही मिलें तब ज्ञान की सिद्धि होती है। प्राप्त हुई शक्ति का विकाश उपयोग द्वारा ही होता है।

श्चन उन इन्द्रियों के नाम बतलाने के लिये सूत्र कहते हैं— स्पर्शन रसन घ्राण चचुः श्रोत्राणि ॥१६॥

सूत्रार्थ:-स्पर्शन (त्वचा या चमड़ा) रसन (जीभ) प्रास्त (नासि-का या नाक) चक्षु (नेत्र या स्रांख) श्रोत्र (कर्स या कान) ये पांच इन्द्रियों के नाम हैं।

विशेषार्थ:-जिस के द्वारा शीत (सर्दी) उष्णादिक स्पर्श का ज्ञान हो, उसको 'स्पर्शन इन्द्रिय' कहते हैं। खट्टे, मीठे, चादि रस का जिस से ज्ञान हो, उसको 'रसना इन्द्रिय' कहते हैं। सुगंध दुर्गंध का भेद जिस से मालूम हो, उसको 'ब्राण इन्द्रिय' कहते हैं। काले पील ब्रादि रंगों का ज्ञान जिस के द्वारा किया जा सके, वह 'चक्षु इन्द्रिय' है। मनुष्य, पश्, बाजे, ब्रादि के शब्दों को जिससे सुन सके, उसको 'कण इन्द्रिय' कहते हैं। प्रचलित भाषा में इन को शरीर (त्वचा), जीभ, नाक, खांख, खौर कान, इस प्रकार इन नामों से कहते हैं। संसार में इद्वियों की अपने कार्य के प्रति स्वतंत्रता रूप से भी विवक्ता है। खतः वे कर्नु साघन भी हैं। क्यों-

[🙏] करल साधन की अपेश्वा से ऐसा अर्थ समझना चाहिये।

कि कहा जाता है, कि मेरी नाक स्ंघती है, मेरी जीम चखती है, इत्यादि, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के विषय में भी समम लेना चाहिये। यदि उन्हें कर्त साधन (विषय महण करने में स्वतंत्रता) न माना जाय, तो संसार में इस रूप से व्यवहार नहीं हो सकता। दूसरी अपेत्ता से ये करण साधन भी हैं, न्योंकि ऐसा भी व्यवहार किया जाता है, कि मैंने नाक द्वारा स्ंघा, या आंखों द्वारा देखा, इत्यादि। सारांशतः इन्द्रियां कर्तृ साधन और करण साधन होनों ही रूप हैं।

अब स्पर्शनादि पांचों इंद्रियों का विषय प्रदर्शित करने के लिये सूत्र कहते हैं—

स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्दास्तदर्थाः ॥२०॥

स्वार्थः — (स्पर्शरस गन्धवर्ण शब्दाः) स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, श्रौर शब्द, ये पांच (तद्धाः) उक्त पांची इन्द्रियों के विषय वा जानने योग्य क्षेय पदार्थ हैं।

विशेषार्थ:—स्पर्शन इन्द्रिय का विषय स्पर्श, श्रार्थात् छूना है। रसना इन्द्रिय का विषय रस, श्रार्थात् चसना या खाद लेना है। घाण इन्द्रिय का विषय सुगन्धि, दुर्गन्धि, का स्ंघना है। त्रीर श्रोत्र इन्द्रिय का विषय वर्ण, श्रार्थात् रंगों को देखना है। श्रीर श्रोत्र इन्द्रिय का विषय शब्दों को सुनना है। जिस समय द्रव्य की विवत्ता की जायगी, उस समय स्पर्श श्राद् कर्म साधन होंगे, श्रीर जिस समय पर्याय की विवत्ता होगी तो उस समय भाव साधन होंगे। ये उपर्युक्त विषय नियत इन्द्रियों के सिवाय श्रन्य इन्द्रियों के द्वारा प्रहण नहीं किये जा सकते हैं। श्रार्थात् कोई भी इन्द्रिय श्रान्य इंद्रिय के विषय को प्रहण नहीं कर सकती है। प्रत्येक

इन्द्रिय अपने२ विषय को ग्रहण करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। 'इन्द्रवत् इन्द्रियम्' जिस प्रकार 'इन्द्र' अपने अधिकारों के लिये अपने आपको पूर्णत्या स्वतंत्र अनुभव करता है, उसी प्रकार ये इंद्रियां भी अपने २ विषय में पूर्णत्या स्वतंत्र हैं। 'इंद्रिय' और 'इन्द्र' ये दोनों ही शब्द 'इदि, परमैश्वर्ये' धातु से सिद्ध होते हैं। अतएव शब्द निरुक्ति से दोनों का अर्थ भी समान है, और कार्य भी दोनों का समान ही है। जैसे-स्पर्श विषय स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी समम लेना चाहिये।

चक्ष इन्द्रिय अप्राप्ति (दूर से) रूप से ही पदार्थ को प्रदेश करती है। शेष चारों ही इन्द्रियां प्राप्ति (भिड़कर) रूप से ही विषय प्रहर्श करती हैं। इन स्पर्शादि विषयों के उत्तर भेद भी हैं। जैसे—स्पर्श आठ तरह का होता है—सीत (ठंडा), उच्ण (गर्म), स्निम्ध (चिकना), रूज (रूखा), गृह (भारी), लघु (हल्का), मृदु (नर्म), कठोर (केंद्रा या सख्त), रस पांच प्रकारका होता है—मधुर (मीठा),आम्ल (खट्टा), कटु (कड़वा),कषाय (कसेला),तिक्त (चर्परा), गंध दो प्रकार का होता है—स्गंध (खुशवू), दुर्गंध (बदवू), वर्ण पांच प्रकार का होता है—स्वेत (सफेद), नील (नीला), पीत (गीला), रक्त (लाल), हरित (हरा), शब्द—गर्जित (बादल जैसी गर्जना) आदि के भेद से सात प्रकार, और तत, वितत, घन, शुविर, संघर्ष, और भाषा,के स्वर भेदसे छः प्रकार का भी होता है। अथवा इसके अत्तर और अनसर रूप से भी दो भेद हैं। इस प्रकार पांचों इन्द्रियों के स्थूल रूप से कुल (आठ प्रकार का स्पर्श, पांच

[†] पुटं सुखोदि सदं अपुटं चेवपस्सदे रूवं। फासं रसं च गर्न्थं बद्धं पुटं विजाखादि॥

प्रकार का रस, दो प्रकार का गंध, पांच प्रकार का वर्ण, और सात प्रकार का शब्द) मिला कर सत्ताईस विषय बतलाये गये हैं। स्पर्शन खादि इन्द्रियों के समान मन का कोई विषय निश्चित नहीं है। इसलिये उपर के सूत्र में उसको इन्द्रिय रूप से शहण नहीं किया है। मन का निश्चित विषय क्या है? इसके उत्तर स्वरूप सूत्र कहते हैं—

श्रुत मनिन्द्रियस्य ॥२१॥

सूत्रार्थः —(श्रानिन्द्रियस्य) मन का विषय (श्रुतम्) श्रुतज्ञान गोचर पदार्थं है।

विशेषणं:—'सूत्र'में जो 'श्रुत' शब्द है, उससे श्रुतज्ञानके विषयम्त पदार्थ का ज्ञान है। उस (पदार्थ) को मन विषय करता है। क्योंकि जिसने श्रुतज्ञानावरण्यमें का ज्ञयोपशम प्राप्त कर लिया है, ऐसे ज्ञात्माके मनके ज्ञाश्रयसे उत्पन्न ज्ञान की, श्रुतज्ञान के विषयम्त्र पदार्थ में प्रवृत्ति होती है, ज्ञथवा 'श्रुत' शब्दका ज्ञर्थ श्रुतज्ञान है, वह मन से होता है। इसलिये मन पूर्वक होनेसे वह श्रुतज्ञान ही मन का कार्थ (विषय) है। ऐसे इन्द्रियों के व्यापार की अपेज्ञान कर श्रुतज्ञान का उत्पन्न करना मन का स्वतन्त्र कार्य वा प्रयोजन है। अर्थात् श्रुत ज्ञान मन पूर्वक ही होता है, जैसे कर्ण इन्द्रिय (कान) से श्रवण मात्र किया, वह तो मतिज्ञान है। उस श्रवण पूर्वक पदार्थ का विचार सो श्रुतज्ञान है। 'घट' शब्द कानों से सुना, यह तो मतिज्ञान है, उस 'घट' शब्द सुनने से 'घट' नामके पदार्थ का विचार होना, यह 'श्रुतज्ञान'सममना चाहिये। यह ज्ञान मनके सिवाय श्रुपनी उत्पत्ति में (जहां तक विचारका सम्बन्ध है) किसी भी इन्द्रिय को सहायता की श्रुपेज्ञा नहीं रखता है, इसलिबे

वह स्वतंत्र रूप से मन का कार्य है । अत्याद 'श्रुतक्कान के विषय मूत पदार्थ वा स्वयं श्रुतक्कान का श्रोत्र इन्द्रिय से महण होता है, मन से नहीं' ऐसा कहना निहेंतुक है। सम्पूर्ण मेद रूप श्रुतक्कान मन का विषय है। सारांश यह है कि संपूर्ण तत्वार्थ और झाद-शांग के समस्त विषयों का जो विचार होना, या करना, मन का कार्य है, अथवा किसी भी विषय का विचार करना ही इसका (मन का) विषय है। मतिज्ञान के बाद जो कुछ भी विचार होता कि, वह सब श्रुतज्ञान में शामिल है। क्योंकि वह मन के बिना नहीं होता। परन्तु मुख्यत्या द्वादशांग (द्राध्यश्रुत) के अनुसार जो होता है, वही लिया गया है। मन को अनिन्द्रिय कहने का प्रयोजन यह है, कि इन्द्रियों की तरह इसका एक विषय निश्चित नहीं है, और इसका स्थान भी इन्द्रियों के स्थान के समान प्रत्यच्च दृष्टि गोचर नहीं है, अतएव इसको आनिन्द्रिय एवं अंतःकरण कहा गया है।

किस किस जीव के कितनी और कौन २ इन्द्रियां होती हैं ? यह बताने के लिये सुत्र कहा जाता है—

बनस्पत्यन्ताना मेकम् ॥२२॥

सूत्रार्थ:—(बनस्पत्यन्तानां) बनस्पति काय है अन्त में जिनके, ऐसे पांच प्रकार के स्थावर जीवों के (एकं) पहली। स्पर्शन इन्द्रिय होती है।

विशेषणं: पृथिवी कायिक, जल कायिक, द्यग्नि कायिक, वायु कायिक, और बनस्पति कायिक, इन पांचों प्रकार के स्थावर जीवों के एक मात्र पहली स्पर्शन इन्द्रिय होती है। वीर्यान्तराय और स्पर्शनेन्द्रियावरण कर्म के च्योपशम रहने पर और रसना स्मादि शेष इन्द्रिय सम्बन्धी घाती स्पर्क्कों के उदय रहने पर शरीर खौर बंगोपांग नाम कर्म के लाभ होने पर, एवं एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय रहने पर 'स्पर्शन इन्द्रिय' की उत्पत्ति होती है। धर्थात् पांच स्थावर जीवों के एक मान्न पहली स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है (शेष नहीं)।

अब रसना आदि इन्द्रियों के स्वामियों का निरूपण करने के लिये सूत्र कहते हैं।

कृमि पिपीलिका अमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि ॥२३॥ 🍃

सूत्रार्थ:—(क्रिमि पिपीलिका अमर मनुष्यादीनां) लट, चिडंटी, भौरा, मनुष्य, आदिक के (एकैक वृद्धानि) अभ से एक२ इन्द्रिय बदती हुई है।

विशेषणं:— लट (गिडार) केंचुआ, जींक, शंख, गिजाई, आदि के स्पर्शन और रसना, ये दो इन्द्रियां होती हैं। चिडंटी, खटमल, जूं आदि के स्पर्शन, रसना, और घाए ये तीन इन्द्रियां होती हैं। भौरा, मक्खी, मच्छर, तितली, आदि के स्पर्शन रसना, घाए, और चक्षु ये चार इन्द्रियां होती हैं। मनुष्य, देव, नारकी, गौ, हाथी, घोड़ा आदि के पांचों ही इन्द्रियां होती हैं। रसना आदि इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पर्शन इन्द्रिय के समान उत्तरोत्तर सर्वधाति स्पर्धकों के उदय रहने पर समभ लेना चाहिये। संसारी जीवों के अस और स्थानर दो भेदों को पहले कहा जा चुका है, उन्हीं के पांच इन्द्रियों के भेद से पांच भेदों को भी कह दिया है, अब संज्ञी (सैनी अर्थात् मन सहित) नाम का पंचेन्द्रिय जीवों का भेद नहीं कहा गया था, उसको नीचे लिखे हुये सूत्र द्वारा प्रगट करते हैं—

संक्षिनः समनस्काः ॥२४॥

स्त्रार्थ:—(समनस्काः) जो मन सहित हैं, वे जीव (संक्षिनः) संशी अर्थात् सेनी हैं। अर्थात् समस्त नारकी, सम्पूर्ण देव, और गर्भ से जन्म धारण करने वाले सभी मनुष्य और कोई २ तिर्यंच समनस्क अर्थात् सेनी कहलाते हैं। देव,नारकी और मनुष्य तो सब मन सहित ही होते हैं। परन्तु तिर्यंचों के दो मेद हैं—सैनी और असैनी। जो तिर्यंच गर्भ धारण करते हैं, वेही तिर्यंच मन सहित अर्थात् सैनी होते हैं, किंतु वे भी सभी सैनी नहीं हुआ करते हैं। सम्मूर्झन जन्म वाले नियमसे मन रहित होते हैं। और एकेन्द्रिय से चौइन्द्रिय तक के सभी जीव भी नियमतः मन रहित होते हैं।

जिस समय आत्मा पिछले शरीर को छोड़ कर नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिये गमन करता है, उस विष्रह गित नहां में उसके मन तो होता नहीं है, फिर वहांपर बुद्धि पूर्वक गमन-क्रिया एवं कर्म का आश्रव क्यों कर होता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैं-

विग्रह गतौ कर्म योगः ॥२४॥

सूत्रार्थ:-(विद्रह गती) नया शरीर धारण करने के लिये जो गति अर्थात गमन होता है, उसमें (कर्मयोगः) कार्माण योग है, अर्थात् कार्माण योग से ही जीव एक गति से दूसरी गति में गमन किया करता है ॥२४॥

विशेषार्यः—'विमह' शब्द का द्यर्थ शरीर है। उस शरीर के लिये जो गमन किया जाता है, वह 'विम्रह गति'! कहलाती है। जीव

[†] विग्रहायशारी राय गति गैमनम् विग्रह गतिः । अर्थात् नवीन शारीर के किये भो गति है, उसको 'विग्रह गति' कहते हैं।

[‡] विषष्टो हि शरीरं स्थातदर्थं या गतिर्भवेदः । विष्टीर्थं पूर्व देहस्य सा विषद्ध गतिः स्मृता ॥६६॥ त० सा०

जिस समय दूसरा नवीन शरीर घारण करने के लिये प्रवृत्त (तैयार) होता है, उस समय पहले शरीर का परित्याग कर ही प्रवृत्त होता है, आत्मा के प्रदेशों के अंदर जो हलन चलन होता है, उसका नाम 'योग' है। यह 'योग' विप्रह गतिमें कार्माण शरीर के द्वारा होता है। उसी योग के द्वारा विप्रह गति में आत्मा के कमों का आदान (प्रह्ण) तथा मन रहित उस आत्मा की नवीन शरीर घारण करने के लिये गति, ये दोनों कार्य होते हैं। योगों की चंचलता हुये बिना शरीर सम्बन्धी कुछ भी हीनाधिकता नहीं होने पाती। इसलिये विप्रह गित में कर्मबन्ध, और नवोन शरीर धारण करना, ये दोनों कार्य होते हैं। दूसरा कोई योग वहां हो नहीं सकता। इसलिये उक्त दोनों कार्यों का साथक कार्माण योग ही है। क्योंकि कम पिंड का नाम कार्माण योग है। इसी के अवलंबन से आत्मा दोनों कार्य विप्रह गित में करता है।

विमह गति ऋजु (सरल या सीधी) और वक्र (टेढ़ी) के भेद से दो प्रकार की होती है। धनुष पर से छुटे हुए बागा के समान जो सीधी गति होती है, उसको 'ऋजुगति' कहते हैं और जिसमें मोड़ा लेने पड़े उसको 'वक्रगति' कहा जाता है। ऋजुगति में भिष्म समय नहीं लगता, क्योंकि यहां पर पूर्व गति का त्याग, और उत्तर शरीर का प्रहण, एक ही समय में हो जाता है। अतएव उसमें भिष्म समय नहीं लगता, किन्तु वक्र गति में मोड़ा लेना पड़ता है। इसलिये इसमें एकसे लेकर तीन समय तक लग जाते हैं। इसलिये वक्र गतिके तीन भेद किये गये हैं—एकसमया, द्वि समया, त्रि समया।

[†] जीवस्य विग्रह गतौ कर्मयोगं जिनेश्वराः। पाहुर्देहान्तर प्राप्ति कर्मप्रहण कारणम् ॥६७॥ त० सा०

जीव और पुद्रल जिस समय वे आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिये उद्यत होते हैं, उस समय वे आकाश प्रदेशों के कम से गमन करते हैं ? या प्रदेशों के अकम से ? इसी बात को बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

यनुश्रेणि गतिः ॥२६॥

स्त्रार्थः—(गितः) जीव और पुद्गलों का गमन (धनुश्रेशिः) आकारा के प्रदेशों की श्रेणी का अनुसरण करके होता है। श्रेणी (आकाश के प्रदेशों की पंक्ति) को छोड़ कर विदिशा रूप गमन नहीं होता है।

विशेषार्थ: सृत्यु होने पर नवीन शरीर धारण करने के लिये जो जीवों का गमन होता है, वह झाकाश प्रदेशों की श्रेणी में ही होता है, अन्य प्रकार नहीं। लोक के मध्य भाग से लेकर उपर नीचे और तिरछे अनुक्रम से रचना स्वरूप झाकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति (लाइन) है, उसका नाम 'श्रेणि' है। मरण के समय एक भव से दूसरे भव में जिस समय जीवों का गमन होता है, उस समय नियम से उनकी गित श्रेणि के अनुसार ही होती है। तथा जिस समय मुक्त जीवों का उध्वं गमन होता है, उस समय उनकी नियम से श्रेणि के अनुकूल ही गित होती है। इस प्रकार जीवों की अपेक्षा यह काल का नियम है, तथा जिस समय उध्वं लोक से अधोलोक में जाना है, अथवा अधोलोक से उध्वं लोक से अधोलोक में जाना है, अथवा अधोलोक से उध्वं लोक से अपेक्षा देश का नियम है। यहां पर जिस काल ब जिस देश का उल्लेख है, उस काल और उस देश में तो श्रेणि के अनुकूल ही गित होती है, यह जीवों की अपेक्षा देश का नियम है। यहां पर जिस काल ब जिस देश का उल्लेख है, उस काल और उस देश में तो श्रेणि के अनुकूल ही गित का लिख से अपिक कानुकूल ही गित का लिख है, किन्तु इनसे भिन्न काल और

देशों में यह नियम नहीं है। जिस समय पुद्रल का शुद्ध परमाशु एक समय में चौदह राजू तक गमन करता है, वह भी श्रेणि रूप ही गमन करता है, किन्तु अन्य अवस्था में उसकी गति का कोई नियम नहीं है। अब मुक्त जीबों की गति के विषय में विशेष निरूपण करने के लिये सूत्र कहा जाता है—

श्रविग्रहा जीवस्य।।२७॥

स्वार्थः—(जीवस्य) मुक्त जीव की गति (धिवप्रहा) वकता रहित द्यर्थान् मोड़े रहित सीधी होती है। द्यर्थान् मुक्त जीव एक समय में सीधा सात राजू ऊँचा गमन करता हुद्या, सिद्ध त्रेत्र में चला जाता है, इधर उधर नहीं मुढ़ता। 'विष्मह' राब्द का द्यर्थ 'कौटिल्य' है। द्यर्थान् दूसरी श्रेणि में चला जाना 'विषह' राब्द का द्यर्थ है। मुक्त जीवों की गति में उसका द्यभाव है, द्यौर इस तरह मुक्त जीव की गति को 'ऋजुगति' कहते हैं। द्यौर इस गति में सिर्फ एक समय ही लगता है।

अब संसारी जीवों की गति के विषय में निरूपण करने के लिये सूत्र कहते हैं—

विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः ॥२८॥

सूत्रार्थः -(च) श्रीर (संसारिणः) संसारी जीव की गति (प्राक्-चतुर्ग्यः) चार समय से पहले २ (विश्रहवती) विग्रह * वाली श्रथीत् मोड़े वाली है।

विशेषार्थः — संसारी जीव की गति एक समय, दो समय, तीन समय, पर्यन्त भी होती है। अर्थात् प्रथम समय में ही जब वह

^{*} यहां पर 'विग्रह' सन्द का अर्थ 'शरीर' नहीं है। किन्तु उसकी वकता, मोड़, अथवा टेड़, का वाचक समझना चाहिये।

नया शरीर धारण करलेता है, तो इस समय उसे कोई मोड़ा नहीं लेना पड़ता, किन्तु दूसरे समय में एक मोड़ा, तोसरे समय में दो मोड़ा, और चौथे समय से पहले २ वह तोसरा मोड़ा लेकर कहीं न कहीं खबश्य नबीन शरीर घारण कर लेता है, फिर वह शरीर रहित नहीं रहता है। ऐसा कोई इस लोक में उत्पत्ति चेत्र नहीं है, कि जिसमें जाने के लिये चार या पांच मोड़ों के लेने को आव-श्यक्ता पड़े, इसलिये चार समय से अधिक समय के मानने की आवश्यक्ता नहीं है। तीन मोड़ाओं के लिये चार समय से पहलेर का काल पर्याप्त (काकी) है। विमह गित में ऋजु गित (मोड़ा रहित) एक मोड़ा वाली, दो मोड़ा वाली, तीन मोड़ा वाली, इस प्रकार चार गितयां हैं। शास्त्रों में इन गितयों को कम से इयुगित, पाणिसुक्ता, लांगलिका, और गोमूत्रिका, इस प्रकार नाम हैं। इन गितयों में 'श्वुगित' मोड़ा रहित होती हैं, और शेष गितयां मोड़ा सहित हैं।

धनुष पर से छोड़े हुये बाण के समान संसारी और सिद्ध जीवों की जो मोड़ा रहित सीधी गति होती है, उसे 'र्षुगति' कहते हैं, इस में एक समय लगता है। एक ही समय में पुराना शरीर छोड़ना, तथा नया शरीर धारण करना, ये दोनों ही कार्य संपन्न होजाते हैं, इसिलये इस गति में जीव ध्यनाहारक (धाहार न करने बाला) नहीं है। संसारी जीव की जो गित एक मोड़ा लेकर हो, वह 'पाणिमुक्ता' गित है। 'पाणिमुक्ता' का अर्थ, टेड़ा हाथ होता है। हाथ को टेड़ा करने से कोहनी पर टेड़ पड़ती है। एक मोड़ लेने में एक समय लगता है, और एक समय गमन करने में लगता ही है, इस प्रकार जितने मोड़ा लेने होते हैं, उतने समय तो मोड़े लेने में खर्च होते हैं, और एक समय गमन करने में

में लग जाता है, इस लिये इस 'पाि्स का' गित में एक मोड़ा लेना पड़ता है, अतएव दो समय लगते हैं। जिस तरह हल में दो जगह मोड़ होती है, उसी तरह जिस गित में दो मोड़े लेने पड़ें, उसे 'लांगलिका' गित कहते हैं। 'लांगल' शब्द का अर्थ 'हल' है। जिस प्रकार हल में दो मोड़ होती हैं, उसी प्रकार इस गित में दो मोड़ा लेने पड़ते हैं, अतएव इस गित में जीव को तीन समय लग जाते हैं। चौथी गित 'गोमूत्रिका' है, गौ जिस समय पेशाब करती हुई चलती जाती है, तो उसके चलते रहने के कारण, उसमें कई मोड़ा हो जाते हैं। जिस जीव की गित गोमूत्र के समान अधिक टेड़ी होती है, उसकी उस गित में जीव को चार समय लग जाते हैं। चारों गितयों में 'इषुगित' संसारी, सिद्ध, दोनों के होती है। परन्तु शेष गितयों केवल संसारी जीवों के ही होती हैं। 'इषुगित' मंसारी जीव अहाहारक (आहार करने वाला) बना रहता है।

जो गति मोड़ा रहित है, उसका कितना समय है ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

एक समयाऽविग्रहा ॥२६॥

सूत्रार्थः—(अविष्रहा) मोड़ा रहित गति (एक समया) एक समय मात्र ही होती हैं । इसको 'ऋजुगति' भी कहते हैं ।।२६।।

विशेषार्थ:—गतिमान् जीव और पुत्रल की मोड़ा रहित गति लोक के अप्रभाग पर्थन्त भी एक ही समय में निष्पन्न (पूरी) हो जाती है। संसारी और मुक्त दोनों के अविष्रहा गति (मोड़ारहित) होती है। और इस गति का समय एक समय मात्र है। अविष्रहा (बिना मोड़े वाली) गति में संसारी जीव अनाहारक नहीं रहता, कर्म वर्गणाओं का प्रहण लगातार ही होता रहता है। कार्माण शरीर की मौजूदगी में उत्पत्ति चेत्र की ओर मोड़ा रहित (ऋजुगित) गित में जीव धाहारक है। धन्य तीन समयों में जीव धनाहारक है। ऋजुगित वाला संसारी जीव विप्रहगित में भी धाहारक है। विप्रह गित में जीव कितने समय तक जीव धनाहारक रहता ? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैं—

एकं द्वौ त्रीन्वा उनाहारकः ॥३०॥

स्वार्थ:—निमह गति वाला जीव (एकं) एक समय में, (द्वी) दो समय में (वा) अथवा (बीन्) तीन समय में (धनाहारकः) अनाहारक है।

विशेषार्थ: — श्रौदारिक, वैकिथिक, श्रौर श्राहारक, इन तीन शरीरों * श्रौर छह पर्याप्तियों में से किसी भी शरीर श्रौर पर्याप्ति के योग्य पुद्रल वर्गणाश्रों के प्रहण को 'झाहार' कहते हैं। जीव जब तक ऐसे श्राहार को प्रहण नहीं करता है, तब तक उसे 'श्रना-हारक' कहते हैं। कम से कम एक समय तक श्रौर श्रधिक से श्रिधक तीन समय तक जीव श्रनाहारक रहताहै, चौथे समय में नवीन शरीर धारण कर वह नियम से श्राहारक बन जाता है। फिर इस के बाद श्रनाहारक नहीं रहता है। 'श्रनाहारक' का श्रर्थ

^{*} श्रविग्रहेक समया कथितेषु गतिर्जिनैः। श्रन्या द्वि समया प्रोक्ता पाणि मुक्तैक विग्रहा ॥ द्वि विग्रहां त्रिसमयां पाहु लीगलिकां जनाः। गोम्त्रिका तु समयैश्चतुर्भिः स्यात त्रिविग्रहा ॥ 'तत्वार्थसारे'

^{*} इन शरीरों का वर्णन इसी अध्याय में आगे चलकर विस्तार से किया गया है।

अपर बता दिया गया है। ऐसी अनाहारक अवस्था अधिक से अधिक तीन समय तक रहती है।

जैन शास्त्रों में खाहार छह 'प्रकारका माना हैं। इन छह प्रकार के आहारों में से विष्रह गित में तीन समय तक कोई भी आहार नहीं होता है। यह जीव जिस समय नवीन शरीर को धारण करने के लिये गमन कर रहा है, उस समय आहारक है। तथापि छुटिल (टेढ़ी) गित करते समय यह एक, दो, तीन, समय तक अनाहारक रहता है। इस रीति से छुटिल गित के कारण, उपर्युक्त आहार की योग्यता न रहने के कारण, विष्रह गित में एक, दो, तीन, समय तक जीव अनाहारक रहता है। प्रधात नियम से चौथे ही समय में आहारक हो जाता है।

विश्रह गित को प्राप्त होने वाले चारों गित सम्बन्धी जीव, प्रतर श्रीर लोक पूर्ण समुद्धात * करने वाले सयोग केवली, श्रयोग केवली, श्रीर सिद्ध परमेष्ठी, ये जीव 'श्रमाहारक' होते हैं। श्रीर इनको छोड़कर समस्त जीव श्राहारक होते हैं। श्राहारक का उत्कृष्ट काल सृच्यंगुल के श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। कार्माण श्रारीर में श्रमाहारक का उत्कृष्ट काल तीन समय का है। श्रीर

[†] यो कस्म कस्महारो कवलाहारो य लेप्प मा हारो । स्रोजमयो वियकमसो आहारो छिन्त्र हो योगो ।।

श्रर्थात्—नोकर्माहार, कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, भोजाहार, मानसिक भ्राहार, ये छह प्रकार का भ्राहार होता है।

^{*} श्रात्म प्रदेशों का शरीर से सम्बन्ध न छोड़कर बाहर निकलना, इसको 'समुद्धात' कहते हैं। यह वेदना, कषाय, मारणान्तिक, तेजस, तिक्रिया, श्राहारक श्रीर केवली, के भेद से सात प्रकार का होता है। इनका विशेष वर्णन तीसरे श्रध्याय में किया गया है।

जघन्य काल एक समय का है। तथा आहार का जघन्य काल तीन समय कम श्वास के अठारहवें भाग प्रमाण है। क्योंकि विप्रह गति सम्बन्धो तीन समयों के घटाने पर क्षुद्रभव का काल इतना ही बाकी बचता है।

ऊपर के व्याख्यान में पर्याप्तियों का उल्लेख किया गया है, पाठकों के परिकान के देतु पर्याप्तियों का स्वरूप भी बतलाते हैं, चौर वह इस तरह है—

जिस प्रकार घटपटादिक अचेतन पदार्थ पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार जोब भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण हैं, उनको 'पर्याप्त' और जो अपूर्ण हैं, उनको 'श्रपर्याप्त' कहते हैं। प्रहण की हुई आहार वर्गणाओं को खल, रस,भागादि (शरीर रूप) रूप परिएामावनेकी जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को 'पर्याप्ति' कहते हैं। यह पर्याप्ति जिनके पाई जाय, उनको 'पर्याप्त', और जिनकी वह शक्ति पूर्ण नहीं हुई है, उन जीवों को 'ब्रापर्याप्त' कहते हैं । जिस प्रकार घटपटादि पदार्थ बन चुकने पर पूर्ण और उससे पहले अपूर्ण कहलाते हैं, उसी प्रकार पर्याप्ति सहित को 'पर्याप्त', और पर्याप्ति रहित को 'अपर्याप्त' कहते हैं। ये पर्याप्ति प्राणों की कारण हैं, श्रीर प्राण पर्याप्तियों के कार्य समम्तना चाहिये। अर्थात् प्राण और पर्याप्ति में कार्य और कारण का श्रम्तर है। क्योंकिगृहीत (प्रहण किये गये) पुद्रल स्कन्ध विशेषों को इन्द्रिय, बचन, आदि रूप परिशामावने की शक्ति की पूर्णता को 'पर्याप्ति', और वचन व्यापार आदि की कारणभूत शक्ति को, तथा वचन आदि को 'प्राता' कहते हैं।

श्राहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, श्रौर मन इस प्रकार पर्याप्ति के छह भेद हैं। जिनमें एकेन्द्रिय जीवों के श्रादि

की चार पर्याप्ति, और दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, तथा असैनी पंचेन्द्रिय जीवों के मन पर्याप्ति को छोड़ कर शेष पांच पर्याप्त होती है, और सैनी पंचेन्द्रिय जीवों के मन के भी होने से छहों पर्याप्ति होती हैं। जिनका वर्णन इस प्रकार है। १--एक शरीर को झोड़कर नवीन शरीरको कारणभृत जिस नोकर्म वर्गणा को जीव प्रहण करता है, उसको खल रस भाग अर्थात् शरीर रूप परिशामावने के लिये जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को 'ब्राहार पर्याप्ति' कहते हैं। २—श्रीर खल भाग को हड्डी आदि कठोर श्रवयवरूप तथा रस भाग को खन श्रादि द्रव (नरम) श्रव-यव रूप परिरामावने की शक्ति के पूर्ण होने को 'शरीर पर्याप्ति' कहते हैं। ३--तथा उस ही नो कर्मवर्गणा के स्कन्ध में से कुछ वर्गणात्रों को अपनी २ इन्द्रिय के स्थान पर उस २ द्रव्येन्द्रिय के श्राकारमें परिएामावने की शक्तिके पूर्ण होजाने को 'इन्द्रियपर्याप्ति' कहते हैं। ४-इसी प्रकार कुछ स्कन्धों को श्वासोश्वास रूप परिग्मावने की जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को 'श्वासीश्वास पर्याप्ति' कहते हैं। ४-श्रीर वचन रूप होने के योग्य पुद्रल स्कन्धों को (भाषा§ वर्गणात्रों को) वचन रूप परिणमावने की जीव की शक्ति के पृर्श होजाने को 'भाषा पर्याप्ति' कहते हैं। ६—तथा द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्रल स्कन्धों को (‡मनो-वर्गणाश्चों को) द्रव्यमन के श्राकार में परिएामावने की जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को 'मन: पर्याप्ति' कहते हैं। जिन जीवों की ये पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उनको 'अपर्याप्त' कहते हैं। अप-र्याप्त जीव दो प्रकार के होते हैं-एक निर्वात्य पर्याप्तक, दूसरे

[🖇] श्रर्थात वे पुद्रल परमासु जिनसे भाषा या वचन बनते हैं।

[🉏] ऋर्थात वे पुदल परमागु जिनसे द्रव्य मन बनता है।

सब्ध्यपर्याप्तक । जिनकी पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, किन्तु अन्तर्ग्रहूर्त के बाद नियमसे पूर्ण हो जावेगी, उनको 'निवृ त्यपर्या-सक' कहते हैं । और जिसकी अभीतक भी पूर्ण नहीं हुई है, और पूर्ण होने से प्रथम ही उसका मरण भी होजावेगा । अर्थात् अपनी आयु के काल में जिसकी पर्याप्ति कभी पूर्ण न हो, उसको 'लक्ष्य पर्याप्त' कहते हैं ।

सम्पूर्ण पर्याप्तियों का आरम्भ तो युगपत् होता है, किन्तु उनकी पूर्णता कम से होती है। इनका काल यदापि पूर्व २ (पहिले) की अपेत्ता उत्तरोत्तर का कुछर अधिक है, तथापि सामान्य की अपेत्ता सबका अन्तर्मुहूर्त मात्र ही काल है, अर्थात् एक साथ सम्पूर्ण पर्या-प्तियों के प्रारम्भ होने के बाद अन्तर्भुहूर्त कालमें आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, और उससे असंख्यातभाग अधिक काल में शरीर पर्शाप्ति ‡पूर्ण होती है। इसी प्रकार आगेर की पर्याप्तिके पूर्ण होनेमें पहले पहले की अपेदा कुछर अधिक अधिक काल लगता है, तथापि वह अन्तर्मुहूर्त मात्र ही हैं। सब पर्याप्ति अन्तर्मुहूर्त में ही पूर्ण हो जाती हैं, प्रारम्भ सत्र का एक साथ होता है। असंख्यात समय प्रमाण अन्तर्मुहुत के भी असंख्यात भेद हैं। क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, इसलिये सम्पूर्ण पर्याप्तियों के समु-दाय का काल भी अन्तमुहूर्त है, और पृथक् २ पर्याप्ति का काल भी अन्तर्भुहूर्त ही है। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण होता है, तथापि जनतक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तब तक उसको 'पर्याप्त' नहीं कहा जाता, किन्तु 'निर्देश्य पर्याप्त'कहते हैं, अर्थान् इन्द्रिय,श्वासोश्वास,भाषा,

[‡] त्रवाणां शरीराणां परणां पर्याप्तीनां बोग्य पुत्रल ग्रहण माहारः । स. सि.

भीर मन, इन पर्याप्तियों के पूर्ण नहीं होने पर भी यदि शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, तो वह जीब पर्याप्त ही है, किन्तु उस से पहले 'निवृत्य पर्याप्त' कहलायगा ।

लब्ध्य पर्याप्तक जीवों का अन्तर्मुहुर्त में ही नियम से मरण होजाता है। श्रीर इन जीवों की जघन्य उत्कृष्ट दोनों ही प्रकार की स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र होती है । तथा यह अन्तर्मुहूर्त एक श्वास के घठारहवें भाग प्रमाण समकता चाहिये। इस प्रकार के लब्य पर्याप्तक जीव एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी में पाये जाते हैं। एक लब्ध्य पर्याप्तक जीव एक अन्तर्मुहूर्त में निरन्तर छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस (६६३३६) जन्म और इतने ही मरण कर सकता है, इस से अधिक नहीं कर सकता। जिसमें से एकेन्द्रियके ६६१३२ भव, दोइन्द्रिय के ८० भव, तीन इन्द्रियके ६० भव, चार इन्द्रिय के ४० भव, और पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के २४ भव, धारण कर सकता है। यह कुल मिलाकर ६६३३६ लब्ध्य पर्याप्तक के भव होजाते हैं। यह संख्या श्रधिक से श्रधिक सममन ना चाहिये। एकेन्द्रिय जीवों के जो ऊपर श्रभी लब्ध्य पर्याप्तक के ६६१३२ भव बतलाये हैं, वे पांचों प्रकार के स्थावरों में इस प्रकार विभाजित किये गये हैं। स्थूल पृथिवो कायिक, सूहम पृथिवी का-यिक, स्थूल जलकायिक, सूदम जल कायिक, स्थूल वायु कायिक, सूचम वायुकायिक, स्थूल अग्नि कायिक, सूचम अग्नि कायिक, स्थूल साधारण वनस्पति, सूदम साधारण वनस्पति, और प्रत्येक बनस्पति, ये ग्यारह प्रकार के स्थावर जीव स्थूल सूच्म के भेद से होते हैं, इनमें 'प्रत्येक वनस्पति' का भेद मिला देने से ग्यारह भेद होजाते हैं। इन ग्यारह प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तकों में से प्रत्येक के ६०१२ भव होते हैं। इस लिये ११ को ६०१२ से गुणा किया जावे

तो एकेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तक जीवों के उस्कृष्ट भवों का प्रमाण उपयु^{*}क (६६१३२) हो जाता **है**।

शासों में केवलियों को भी समुद्धात अवस्था में 'अपर्याप्तक' वतलाया गया है। यहां पर पाठकों को यह शंका अवश्य होगी, कि केवली भगवान के जब पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है, तथा उनके काययोग भी मौजूद हैं,तो उनको फिर अपर्याप्तक कैसे कहा गया ? इसका समाधान इस प्रकार हैं—िक यद्यपि उनके काय योग आदि सभी मौजूद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण, इन तीनों ही समुद्धात अवस्था में योग पूर्ण नहीं हैं, इसी लिये उनको गौणता से और योगों के अपूर्ण होने से अपर्याप्त कहा गया है। मुख्यता से अपर्याप्त अवस्था जहांपर पाई जाती है, ऐसे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, इटा, ये चार गुणस्थान हैं।

प्रथम गुण्स्थान में लब्ध्य पर्वाप्त, निवृत्य पर्याप्त, और पर्याप्त ये तीनों हो अवस्थायें होती हैं, दूसरे, चौथे, और छट्टे, गुण्स्थान में निवृत्य पर्याप्त, और पर्याप्त ये दो अवस्था होती हैं। रोष सब गुण्स्थानों में पर्याप्त दशा होती है, छट्टे गुण्स्थान में जो निवृत्य पर्याप्त अवस्था वतलाई हैं, वह आहारक मिश्र योग की अपेत्ता से सममना चाहिये। दूसरे को आदि लेकर छह नरक, और भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, ये तीन प्रकारके देव, तथा सम्पूर्ण क्रियां इनको अपर्याप्त दशा में सम्यक्त्व नहीं होता। एवं सासा-दन सम्यम्हिष्ट अपर्याप्त नारकी नहीं होता, अर्थात् सासादन सम्यम्हिष्ट मरण करके नरक को नहीं जाता।

अब जन्म के विषय में वर्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— सम्मूर्च्छन गर्भोपपादा जन्म ॥३१॥ सूत्रार्यः—(जन्म) नवीन शरीर का धारण करना 'जन्म' कहलाता है, वह (सम्मूच्छ्नं गर्मोपपादा) सम्मूर्छन, गर्भ, और उपपाद, ऐसा तीन प्रकार का होता है।

विशेषार्थ:-- 'मृच्छेन' १ शब्दका अर्थ अवयवीं का बन जाना है, तीनों लोकों में योग्य द्रव्य, चेत्र, काल, और भाव, रूप सामग्री के निमित्त से चारों तरफ से (चारों झोर के पुद्रल परमाखुआं का मिल कर शरीर रूप होजाना) शरीर के अवयवों का बनजाना है उसको 'समूर्च्छन जन्म' कहते हैं। इस जन्म में माता के ख्न और पिता के बीर्य की आवश्यकता नहीं होती। लोक में भरे हुये पुद्रल परमाखु इकट्ठे होकर शरीर रूप परिखत होजाते हैं, जहांपर पिता के बीर्य और माता के रज (खून) को मिलकर शरीर बनता है,उसका नाम †'गर्भ जन्म' है, श्रथेवा माता के द्वारा भन्नए किये गये बाहार को अपना बाहार बनाया जाय, एवं उस बाहार का जहां पर मिश्रण हो, उसे 'गर्भ' कहते हैं । जिसमें आकार उत्पन्न हो वह उपपाद् जन्म कहलाता है। जिस स्थान में देव और नारकी उत्पन्न होते हैं, उस स्थान की यह विशेष संज्ञा जानना चाहिये अर्थात् देवों के उत्पन्न होने की शय्या और नारकियों के उत्पन्न होने की उष्ट्रकादि स्थानों को 'उपपाद' कहते हैं, उनमें उत्पन्न होने को भी 'उपपाद' कहते हैं। इस प्रकार संसारी जीवोंके

[§] त्रिषु लोकेषु अध्वंमधास्तिर्यक् च देहस्य समन्ततो मूर्च्छनं सम्मूर्च्छन-मवयव पकल्पनम् । स. सि.

[†] श्रियां उदरे शुक्र शोणितयोर्जागरणम् मिश्रणं गर्भः । मात्रोपभुक्ताहार गरणाद्वा गर्भः । स. सि.

[‡] उपेत्योत्पचते ऽस्मित्रिति उपपादः । देव नारकोत्पत्ति स्थान विशेष संज्ञा । स.सि.

जन्म के ये तीन भेद हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय पर्यन्त सभी जीवोंका 'सम्मूच्छ्रंन' जन्म ही होता है। देव और नारिकयों का 'उपपाद' जन्म होता है। समूच्छ्रंन और उपपाद जन्ममें नियत और अनियत स्थान की अपेक्षा अन्तर समझना चाहिये। सम्भूच्छ्रंन जन्म का स्थान और आकार नियत नहीं है, किन्तु देव और नारिकयों के उपपाद जन्म के स्थान और आकार नियत हैं। तथा सम्मूच्छ्रंन और गर्भ जन्मके द्वारा उत्पन्न हुवा शरीर स्थूल (औदा-रिक) होता है, किन्तु उपपाद जन्म के द्वारा उत्पन्न हुवा शरीर स्थूल (औदा-रिक) होता है, किन्तु उपपाद जन्म के द्वारा उत्पन्न हुवा शरीर स्थूल (वैक्रियक) होता है। पशु पिचयों और मनुष्यों के जन्मको 'गर्भ जन्म' कहते हैं। अब योनियों के वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

सचित्र शीत संवृताः सेतराः मिश्राश्चैकशस्तवोनयः ॥३३॥

स्वार्थः—(सचित्त शीत संवृताः) सचित्त, शीत, संवृत, शौर (सेतराः) इनसे उल्टी श्रचित्त, उष्ण, विवृत, (च) शौर (मिश्राः) मिली हुई, श्रथीत् सचित्ताचित्त,शीबोष्ण, संवृतविवृत, इस प्रकार (एकशः) कम से (तद्योनयः) उन सन्मूर्च्छनादि जन्मी की नव योनियां श्रथवा उत्पत्ति स्थान हैं।

विशेषार्थ:--'योनि' का अर्थ 'उत्पत्ति स्थान' है, उसके ये नव भेद हैं-

१—जीव का वह उत्पत्ति स्थान जो चेतना सहित हो, अथात आत्म प्रदेशों से युक्त पुद्रल पिंड को 'सचित्त हैं' कहते हैं। जैसे-साधारण शरीर बाले जीवों के एक ही शरीर में बहुत जीव हैं।

श्रात्मन रचैतन्य विशेष परिणामश्चित्तम् । सह चित्तेन वर्तते इति
सचित्तः । स. सि,

इससे परस्पर आश्रय से सचित्त हैं।

२—जीवका वह उत्पत्ति स्थान जहां पुद्रलस्कन्ध अथवा पुद्रल प्रचय अचित्त हों। अर्थात् आत्म प्रदेशों से रहित पुद्रलपिंड को 'अवित्त' कहते हैं। जैसे देव नारिकयों के उपजने के स्थान अचित्त होते हैं।

३--- जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार के पुद्रल स्वन्ध हों, जैसे-जो जीव गर्भ से उत्पन गर्भज हैं, वे 'सचित्ताचित्त' खरूप मिश्र योनिके धारक हैं, क्यांकि इन के उत्पत्ति के स्थान स्वरूप माता के उदर में बीर्य और रज *छचित्त पदार्थ हैं. उनका सम्बन्ध सचेतन माता की आहमा के साथ है। इस विषय में किसी २ का कहना है, कि माता का रज सचित्त है. और पिता का वीर्य श्राचित्त है। श्रतएव दोनों (मिलकर) के संयोग से गर्भ जन्म वालों के मिश्र द्यर्थात सचित्ताचित्त योनि होती है, तथा दूसरे किसी २ का कहना है, कि शुक्र (वीर्य) और शोणित (खून या माता के रज) दोनों ही अचित्त हैं, किन्तु योनि के प्रदेश सचित्त हैं, इस लिये उनके संयोग से मिश्र योनि हुवा करती है । मैंने ये उपर्युक्त तीनों ही मत पाठकों के सामने रख दिये हैं, इसमें कौनसा मत अधिक बलवान है, इस पर पाठकों को विचार करना चाहिये । आशा है विद्वान् पाठक इस विषय पर गम्भीर विचार करके एक निश्चित निर्णाय करेंगे, और साथ ही मुक्ते भी उस निर्णय की सूचना देंगे, जिस से कि भिष्य में इस विषय में एक निश्चित मत प्रगट किया जा सके। सूचित करने वाले मित्रों का मैं आभारी होऊंगा।

^{*} शुक्र शोशित मचित्तं, तदात्मना चित्तवता मिश्रणान्मिश्रयोनिः॥ स० सि०

४—जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीत स्पर्श रूप पुद्रल हों, जैसे-किसी २ देव और नारकियों के शीत रूप पुद्रल के स्कन्ध ही उत्पत्ति का स्थान है। देव नारकियों के बहुतों के उत्पत्ति स्थान उच्छ होते हैं, और बहुतों के शीत ही होते हैं, अतः वे शीत योनि वाले भी होते हैं, और उच्छ योनि वाले भी होते हैं।

४—जीव का बह उत्पत्ति स्थान जहां पर केवल उच्छा (गर्भ) स्पर्श रूप पुद्रल हों, जैसे-अन्नि कायिक वा तैजस कायिकों के उत्पत्ति स्थान उच्छा रूप ही होते हैं।

६—जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीतोषण (ठंढे और गर्म) के मिश्र (मिले हुये) रूप पृद्रत हों, अर्थात् देव और नार-की तथा अग्न कायिक जीवों से जो भिन्न जीव हैं, उनमें बहुत से शीत योनि वाले जीव हैं; और बहुत से उद्या योनि वाले जीव हैं। तथा बहुत से शीत उद्या स्वरूप मिश्र योनि वाले जीव होते हैं। इस प्रकार उन में शीत, उद्या, और शीतोष्ण, तीनों प्रकार की योनियों का होना संभव है।

७—जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पुद्रल ढके हों। जैसे-देव, नारकी, श्रीर एकेन्द्रिय जीव 'संवृत योनि' वाले जानना चाहिये, जिस स्थान पर इनकी उत्पत्ति होती है, वह स्थान ढका हुआ होता है, उघड़ा हुआ नहीं रहता।

प्रमाणित का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पुद्रल स्कन्ध प्रगट स्व-रूप से दृष्टिगोचर हों, जैसे जो जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, श्रीर चार इन्द्रिय होते हैं। वे 'निवृत योनि' वाले समम्मना चाहिये। क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थान खुला हुआ रहता है। 'विवृत' शब्द का अर्थ खुला हुवा, और 'संवृत' का अर्थ ढका हुवा है।

६-जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पुद्रल स्कन्य कुछ दके

हों, और कुछ खुते हों, कर्यात् जो जीव गर्भज हैं, उनका उत्पत्ति स्थान कुछ दका हुवा होता है, और कुछ खुला हुवा रहता है।

इन उपयुक्त नव योनियों के यदि विस्तार से भेद किये जानें तो चौरासी लाख भेद होजाते हैं, अर्थात् जिस काय की जाति के जिसने भेद हैं, उतने हो उसकी योनि के भेद होते हैं, जैसे पृथिवी काय के सात लाख भेद हैं, उसकी सात ही लाख योनि के भेद होते हैं, इसी प्रकार अपनी २ जाति के भेद से अन्य योनियों के भेद सममने चाहिये। किन्तु वे भेद अपने मूल भेद को छोड़ कर नहीं रहते हैं। चौरासी लाख योनियों का विवरण इस प्रकार शाकों में बताया गया है—

नित्यनिगोद, श्रीर इतरनिगोद, पृथिवी कायिक, जलकायिक, श्राम्न कायिक, वायु कायिक, इन प्रत्येक की सात २ लाख योनियां हैं। वनस्पति की दश लाख, दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय जीव, में से प्रत्येक की दो दो लाख, इस प्रकार विकलेन्द्रियों की कुल मिलकर छह लाख हुई। देव, नारकी, श्रीर पंचेन्द्रिय तिर्थंच, इनमें से प्रत्येक की चार २ लाख, मनुष्यों की चौदह लाख, इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी‡ लाख योनियां हो जाती हैं।

मूल में योनि के दो भेद हैं। आकार योनि, और गुण्योनि। यहां पर ये गुण्योनि की अपेक्षा से उपयुक्त नौ भेद दिखाये गये हैं। आकार योनि के तीन भेद हैं, शंखावर्त, कूर्मोक्षत, और वंश पत्र, शंखावर्त, योनि में गर्भ ही नहीं ठहरता है, कूर्मोक्षत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, और उनके भाइयों, के सिवाय

^{1 ि} शिवि दरघा दुसत्त य तरु दस वियत्तिदियेसु छ्वेव ।
सुरिणिरयतिरिय चवरो चौदस मग्रुण्सदसहस्सा ॥ गो, सा,

भान्य कोई उत्पन्न नहीं होता है, चौर वंशपत्र योनि में बाती के गर्भाज जन्म बाते सक बीत पैदा होते हैं। जिस के भीतर शंका के समान चक्कर पड़े हीं, उसको 'शंकावर्स बोबि' कहते हैं। जो कहुआ की पीठ की तरह इटी हुई हो, उसको 'कूर्मोक्स बोबि' कहते हैं। और जो बांस के वसे के समान सम्बी हो, उसको ''बंशपत्र बोबि' सममाना चाहिये।

अब किन २ जीवों के कौन २ जन्म होते हैं ? यह बताने के लिये सुत्र कहते हैं—

जरायुजांडजपोतानां गर्मः ॥३३॥

मूजार्थः-(जरायुकांडकपोतानां) जरायुक, बंडज, और पीत, ईन तीन प्रकार के जीवों का (वर्मः) गर्भ जन्म होता है।

बिशेषणं:—जात के समान चारों जोर से जो जीव की दकते वाला है, जौर जिसके वारों जोर मांस रक्त हो, वह 'जरायु'! कहलाता है। वे एक प्रकार की बैली से लिपटे हुवे पैदा होते हैं, जो जरायु से पैदा होते हैं, उनको 'जरायुज' कहते हैं। माता के रुचिर और पिता के बीर्य से बने हुये नख की त्वचा के समान कठिन गोल २ आवरण (दक्कन) को 'धंडा' कहते हैं, जौर जो धंडे से क्याब होते हैं, उनको 'धंडज' कहते हैं। तथा जिनके उपर जरा वा धंग कुछ भी आवरण नहीं होता है, जिनके शरीर के अवयव माता के उदर से निकक्षते ही पृणे होते हैं, एवं जन्म

[🙏] यजासवस्प्राणि परिवरणं विसत मांस सौथितं सव्वरायुः । स. सि.

[ं] यशक्तवस्तरस मुपात्त कारिन्धं शुक्रशोशित परिवरणं परिवरणं तर्यक्षम् । स. सि.

होते ही जो चलने फिरने लगते हैं,उन्हें 'पोत' कहते हैं।शोर, विष्ठी हिर्ग, ये 'पोत जन्म' वाले सममना चाहिये। मनुष्य, पशु, आदि को 'जरायुज' मानना चाहिये, और चील, कौवा, आदि पित्रयों को 'शंहज' कहते हैं। इन तीनों में जरायुज को उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि जरायज जीवों में बोल चाल अध्ययन आदि की विशेषता है। चक्रवर्ती, बासुदेव, आदि प्रभावशाली और पदवी धारक पुरुष जरायुज जीवों में ही उत्पन्न होते हैं । मोच मार्ग स्वरूप सम्यग्दरीनादि रत्नत्रय की योग्यता जरायुज जीवों के ही होती है, 'पोत' जीवों की अपेत्रा 'अंडज' जीव उत्कृष्ट माने गये हैं। न्योंकि श्रंडजों में शुक्र (तोता) सारिका (मैना) आदि पत्ती हैं,उनमें अत्तरीं की उचारणादि किया श्रादि की विशेषता है, वे स्पष्टतया उचारण करने में कुशल होते हैं। इन्हीं विशेषतात्रों के कारण ऊपर 'सूत्र' में सब से प्रथम जरायुज, फिर ऋंडज, और सब से पीछे पोत को प्रहण किया गया है, क्योंकि 'पोत' जन्म वालों में कोई विशेषता नहीं होती। इन तीनों प्रकार के जीवों का गर्भ जनम हो होता है। अर्थात ये तीनों ही प्रकार के जीव माता पिता के संयोग से पैदा होते हैं। माता पिता के विना इन की उत्पत्ति असंभव होती है। इन तीनों ही प्रकार के जीवों की ऋथीत गर्भ जन्य वालों की माता के सचित्त रज (रुधिर) श्रौर पिता के श्रचित्त वीर्थ मिलने से 'मिश्र योनि' समभना चाहिये। मिश्र योनि के विषय में ऊपर योनियों के प्रकरण में कथन किया जा चका है।

उपपाद जन्म किन जीवों का होता है ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

^{किचित्परिवरण मन्तरेण परिपूर्णावयवी योनि निर्मत मात्र एव परिस्पन्दादि सामर्थ्यो पेतः पोतः । स. सि.}

देव नारकासा सुपपादः ॥ ३४ ॥

स्त्रार्थ:—(देव नारकार्या) चार प्रकार के देवों का, और सातों नरकों के नारकियों का (इपपाद:) उपपाद जन्म होता है। (चार प्रकार के देवों का विस्तृत वर्णन चौथे अध्याय में, और नारकियों का खुलासा कथन, तीसरे अध्याय में किया गया है)।

बिशेषार्थं:— भवन बासी, ज्यन्तर, ज्योतिष्क, और कल्पवासी, इन चार प्रकार के देवों का और सातों नरकों के नारिकयों का 'उपपाद' जन्म होता है। 'उपपाद' जन्म का स्वरूप पहले बता चुके हैं। उपपाद जन्म वालों की 'अचित्त योनि' होती है, क्योंकि वहां पर माता पिता के रज वीर्य का संयोग नहीं है। उपपाद जन्म में शीत और उष्णा दो प्रकार की योनि होती हैं, शोष जन्मों में शीत, उष्णा, मिश्र, तीनों प्रकार की योनि होती हैं, शोष जन्मों में शीत, उष्णा, मिश्र, तीनों प्रकार की योनियां होती हैं। उपपाद जन्म वालों की तथा एकेन्द्रिय जीवोंकी योनि संवृत (ढकी हुई) ही होती है, और विकल त्रय (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जीव) जीवों की विवृत्त (खुली हुई) ही योनि होती है, और गर्भज जीवों की योनि नियम से मिश्र (संवृत विवृत की अपेत्ता) होती है। पंचेन्द्रिय सम्मूर्छन जीवों की विकलेन्द्रियों की तरह विवृत योनि हुवा करती है।

श्रव क्रमानुसार सम्मूर्छन जन्म वालों का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

शेषाणां सम्मूर्जनम् ॥३४॥

सूत्रार्थ:-(शेषाणां) शेष जीवों का अर्थात् गर्भ, उपपाद जन्म बालों से आंतरिक्त जीवों का (सम्मूर्जनम्) सम्मूर्जन जन्म होता है। भावार्थ-जरायुज, अंडज, पोतज, नारकी, और देवों के आति- रिक्त बाक्री सब जीवों का 'सम्मूर्जन जन्म' होता है। सम्मूर्जन जन्म का स्वरूप पहले बता चुके हैं।

देव गित और नरक गित में नियम से उपपाद जन्म ही होता है, मनुष्य और तिर्यंचों में गर्भ और सम्मूछन दोनों ही प्रकार के जन्म होते हैं। किन्तु लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, और एकेन्द्रिय से लेकर असैनी पंचेन्द्रिय पर्यन्त के जीवों का नियम पूर्वक सम्मूर्छन जन्म ही होता है। कर्म भूमिया पंचेन्द्रिय तिर्यंच, गर्भज तथा सम्मूर्छन ही होते हैं। तिर्यंचों में जो भोग भूमिया तिर्यंच हैं, वे गर्भज ही होते हैं। तिर्यंचों में जो भोग भूमिया तिर्यंच हैं, वे गर्भज ही होते हैं। देव, नारकी, पर्याप्त, और निवृत्य पर्याप्त ही होते हैं। श्रीर चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़ कर शेष आर्य खंड की खियों की योनि, कांख, स्तन, मल, मृत्र, आदि में उत्पन्न होनेवाले सम्मूर्छन मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक ही होते हैं।

योनियों का स्वरूप बताने के साथ ही यहां पर पाठकों की झान वृद्धि के देतु कुलों का भी वर्णन किया जाता है—शरीर के भेद को कारण भूत, नो कर्म वर्गणा के भेद को 'कुल' कहते हैं— समस्त जीवों के समस्त कुलों की संख्या, एक कोडाकोडी, सतानवे लाख, पचासहजार, कोटि हैं। अर्थात सम्पूर्ण कुलोंकी संख्या एक कोडि सत्तानवे लाख पचास हजार को एक कोटि से गुणा करने पर जितना लब्ध आवे उतनी हैं अर्थात-१६७४००००००००० प्रमाण है। भिन्न २ जीवों की अपेना से कुलों की संख्या इस प्रकार है—

पृथिवी काय के बाईस लाख कुल कोटि हैं, जल काय के मात लाख कुल कोटि, खरिन काय के तीन लाख कुल कोटि, बायु-काय के सात लाख कुल कोटि, जलचरों के कुल साढ़े बारह लाख कोटि, पित्त्यों के बारह लाख कोटि, पशुकों के दस लाख कोटि, झाती के सहारे चलने वाले जीव दुमुही, सर्प, आदि के नव लाख कोटि कुल हैं। देख, नारकी, तथा मनुष्य, इन के कुल कम से छड़बीस लाख कोटि, पश्चीस लाख कोटि, तथा बारह लाख कोटि, सममना चाहिये। इन सब की सामृहिक संख्या का जोड़ ऊपर बता दिया गया है।

उपर्युक्त जन्मों के धारण करने बाते जीवों के शरीर कितने , प्रकार के होते हैं ? और उनके क्या २ लक्तण हैं ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

श्रीदारिक वैक्रियिकाहारकतैजसकार्भगानि शरीरागि।।३६॥

सूत्रार्थः-इन सब जीवों के (शरीराणि) शरीर (श्रीदारिक वैक्रियिकाद्दारक तैजस कार्मणानि) श्रीदारिक, वैक्रियिक, श्राहा-रक, तैजस, श्रीर कार्माण, इस तरह पांच प्रकार के होते हैं।

विशेषार्थ:—जो जीर्ण होकर विखर जाता है, उसकी 'शरीर' कहते हैं। श्रीदारिकादि पांचों ही शरीरों में यह स्वभाव पाया जाता है। वे यथायोग्य समय पाकर श्रात्मा से सम्बन्ध छोड़ कर पौद्रांतिक वर्गणा रूप में इधर ऊधर विखर जाते हैं। १-श्रीदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होने पर जो उदार (स्थूल) पुद्रल द्रव्य के द्वारा बनता है, वह 'श्रीदारिक शरीर' है, मनुष्य श्रीर तिर्थचों का शरीर वैक्रियिकादि शरीरों की श्रपेचा स्थूल है, इसलिये इसको उदार (स्थूल) कहते हैं। जो उदार (स्थूल) पुद्रल से उत्पद्म हो, वह 'श्रीदारिक शरीर' कहलाता है। २-वैक्रियिक शरीर नाम कर्म का उदय होने पर जो विक्रया श्रीर श्रिणमा, महिमादिक

[§] शीर्यन्ते इति शरीराणि।

घष्ट ऋद्भियों एवं नाना प्रकारके गुरा तथा ऋद्भियों से युक्त पुद्रल वर्गणाओं के द्वारा बनने वाला देव तथा नारिकयों के शरीर की §'वैकियिक शरीर' कहते हैं। ३—श्राहारक शरीर नाम कर्म का उदय होने पर विशिष्ट प्रयोजन के सिद्ध करने में समर्थ शुभतर विशुद्ध पुद्रल वर्गणाचीं के द्वारा जो बनता है, जिसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र है, उसको 'ग्राहारक शरीर'‡ कहते हैं। यह आहारक शरीर असंयम के परिहार तथा संदेह को दूर करने के लिये छहे गुणस्थानवर्ती मुनि के होता है। ४—'तेजस्' शब्द का अर्थ 'अग्नि' है। तैजस शरीर नाम कर्म के उदयसे तेजो गुगायुक्त पुद्रल वर्गणाओं के द्वारा जो बनता है, उसकी 'तैजस शरीर' वहते हैं। यह तैजस शरीर लब्धि तैजस, श्रीर श्रलब्धि तैजस के भेद से दो प्रकार का होता है, लब्धि तैजस शरीर, शुभ, और अशुभ, दो तरह का है। जिसको 'तैजस लब्धि' प्राप्त है,वह रोष, कोध, ऋादि के वशीभृत होकर अपने शरीर के बाहर तैजस पुतला निकालता है, वह उद्या गुरा युक्त होने के कारण दूसरे का दाह (जलाना) करने में समर्थ होता है, उसको 'झशुम तैजल' कहते हैं । यह शाप देने आदि अशुभ किया करने में समर्थ होता है। प्रसन्न होने पर वही तैजस शरीर का पुतला शीत गुगा युक्त निकला करता है, वह दूसरों का अनुमह (कल्याण) करने में समर्थ होता है। इसको 'शुम तैजस शरीर' कहते हैं। दूसरा श्रलब्धि रूप तैजस शरीर पाचन शक्ति युक्त होता है, वह भन्नग्र

श्रष्ट गृणैश्वर्य योगादेकानेकाणुमहच्छ्रशीर विविध करणं विक्रिया, सा
 प्रयोजनमस्येति वैक्रियिकम् । स० सि०

[्]रे सूच्म पदार्थं निर्ज्ञांनार्थम संयम परिजिहीर्षया वा प्रमत्त संयतेना-द्वियते निर्वर्त्यते तदित्याहारकम् ॥ स० सि●

किये गये आहार की पचाने में समर्थ होता है, अष्ट प्रकार के कर्मों के समृह को 'कार्याण शरीर' कहते हैं।

श्रीदारिक शरीर अत्यन्त स्थूल होने के कारण इन्द्रियों का विषय है, वैक्रियिक शरोर में अनेक प्रकार के स्थूल सृहम, इलका भारी, इत्यादि विकार रूप होने की योग्यता होती है आहारक शरीर सूच्म पदार्थ के निर्णय के लिये अथवा तत्वों में कोई ' सूद्म शंका होने पर केवली वा श्रुतकेवली के निकट जाने के लिये इंडे गुए स्थानवर्ती मुनि के मस्तक में से जो एक हाथ का पुतला निकलता है, उसको 'झाहारक शरीर' समकना चाहिये। ज्ञपने चेत्र में केवलो तथा श्रुत केवली का अभाव होने पर किन्तु दूसरे चेत्र में जहां पर कि ऋौदारिक शरीर से उस समय पहुंच नहीं सकता, तप कल्याणक चादि के होने पर, और जिन देव, क्षया जिन चैत्यालय की वन्दना के लिये भी 'आहारक ऋद्धि' को प्राप्त, मुनि के आहारक शरीर उत्पन्न होता है। यह आहारक शरीर रसादिक घातु श्रौर संहनन (हड्डी) से रहित समचतुरस्र संस्थात से युक्त चन्द्रकान्त के समान श्वेत,एक इस्त प्रमाण वाला, श्रभ नाम कर्म के उदय से उत्तम शरीर में प्रगट होता है। इस आहार शरीर के द्वारा न तो किसी दूसरे पदार्थ का, और न दूसरे पदार्थ के द्वारा इस शरीर का ही व्याघात होता है। तथा इसकी जवन्य और उत्कृष्टस्थिति अन्तर्मुहूर्तमात्र है। आहार शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर कदाचित् आहारक ऋदि वाले मुनि का मरण भी हो सकता है।

तैजस शरीर तेज का कारण होता है। ज्ञानावरणादि धाठ कर्मों का जो कार्य हो, ध्रथवा कर्मों का समूह हो, उसको 'कार्माण शरीर' कहते हैं। ध्रौदारिक शरीर की जघन्य स्थिति अन्त- मुंहूर्तं और उत्कृष्ट तीन देवस्य की है। वैक्रियिक शरीर की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण है। तेजस और कार्माण शरीरकी स्थिति अभव्योंकी अपेत्ता अनादि अनन्त, और भव्यों की अपेत्ता अनादि सान्त है। यह बात सन्तान कम के अनुरोध से और भव्यता की अपेता से जानना चाहिये। अन्यथा अनन्त भव्य भी ऐसे हैं, जो कि अनन्त काल में भी मुक्त न होंगे।

धौदारिक, बैक्षियिक, धाहारक, धौर तैजस नाम कर्म के उदय से होने वाले चार शरीरों को 'नो कर्म' कहते हैं। औदारिक शरीर के सिवाय अन्य चारों शरीरों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा क्यों नहीं होता ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

परं परं सूच्मम् ॥ ३७॥

स्त्रार्थः—(परं परं) औदारिक से अगले २ शरीर (स्काम्) सूचम होते हैं।

विशेषार्थ:—श्रीदारिक से वैक्रियिक, वैक्रियिक से आहारक, श्राहारक से तैजस, श्रीर तैजस से कार्माण शरीर सूहम है। ले पहले शरीरों की श्रपेद्या, श्रागे श्रागे के शरीरों में प्रदेश

^{ुं} वैकियिक शरीर की अधन्य स्थिति जो अन्तर्मुहर्त की बताई है, बह अनुष्य तिर्यंचों के जिल्य प्रत्यय वैकियिक शरीर की अपेचा सेहै। अन्यथा देव नारिकयों की तो कम से कम दश हजार वर्ष की आयु ही होती है। अतप्रव देव नारिकयों के अन्तर्मुहर्त की स्थिति संमय नहीं है।

[‡] देव कुरु तथा उत्तर कुरु भीग भूमि में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्यों के श्रीदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति तीन पर्य की होती है। प्रत्येक स्थान पर तीन पर्य की स्थिति न समझना चाहिये।

साधिक २ हैं, अवगाहना की अधिकता नहीं है। औदारिक से विक्रियक शरीर के असंख्यात गुणे प्रदेश हैं। विक्रियक से आहा-रक शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे होते हैं, किन्तु उनका परि-माण (आकार की अपेसा) अधिक नहीं हैं। जिस प्रकार एक लोड़े के पिंड में अधिक परमाणु रहते हैं, परन्तु आपस में कथ की सचनता से उनका परिमाण अल्प ही रहता है। तथा कई के पिंड में कम परमाणु होते हैं। परन्तु उनका संयोग आपस में शिथिल होता है, इसलिये उसका परिमाण अधिक होता है। इसी प्रकार यद्यपि उत्तरोत्तर शरीर अधिक अधिक प्रदेश बाले हैं। परन्तु बंध की सचनता से उनका परिमाण अधिक नहीं है। आगे आगे के शरीर यदि उत्तरोत्तर सूद्म हैं, तो उनके प्रदेश भी कम होना चाहिये ? इस शंका की निवृत्ति के लिये सूत्र कहा जाता है—

प्रदेशतो ऽसंख्येय गुर्ण प्राक् तैजसात् ॥३८॥

सूत्रार्थ:—(प्रदेशतः) प्रदेशों की अपेत्रा (तैजसात् प्राक्) तैजस शरीर से पहले पहले के शरीर (श्रसंक्येय गुर्ग) असंख्यात् गुरो हैं।

विशेषणं: — छौदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं, उनसे छसं-स्यात गुणे वैक्तियक शरीर में प्रदेश हैं। और वैक्तियक शरीर से छसंस्थात गुणे छाहारक शरीर में प्रदेश हैं। जो भिन्न भिन्न झंश रूप विभक्त हों, उन्हें 'प्रदेश' कहते हैं। अथवा जिनके द्वारा भिन्न भिन्न अंश किये जावें, उन्हें 'प्रदेश' कहते हैं। आकाश छादि द्वर्यों के त्रेत्र का विभाग प्रदेशों के द्वारा ही होता है। घट छादि पुद्रल द्वर्यों में वे अवयव रूप से रहते हैं, जिनको परमाणु कहते हैं। आकाश के जितने चेत्र को पुद्रल का एक अविभागी परमाणु रोक्ता है, इसको 'प्रदेश' । सममना चाहिये। द्रव्यों के नापने के लिये प्रदेश एक प्रकार का सबसे छोटा पैमाना है, इसी पैमाने से द्रव्यों की नाप अर्थात लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान होता है। पुद्रल द्रव्य का नाप परमाणु से होता है, और पुद्रल के सिवाय अन्य अमूर्तिक द्रव्यों का नाप प्रदेश से हुवा करता है। यहां पर शरीरों के प्रकरण में 'प्रदेश'का अर्थ 'परमाणु' करना चाहिये। क्योंकि ये शरीर पौद्रलिक होते हैं, पुद्रल द्रव्यके नाप के लिये 'प्रदेश' शब्द का व्यवहार न करके 'परमाणु' का प्रयोग किया जाता है। तेजस शरीर से पहले २ शरीरों के अर्थात औदारिक, वैक्तियिक, और आहारक शरीर, के प्रदेश एक दूसरे से असंख्यात असंख्यात गुणे अधिक अधिक हैं। परन्तु तेजस और कार्माण इन दो शरीरों में कुछ विशेषता है, उसी विशेषता को प्रगट करने के लिये सूत्र कहते हैं—

अनन्त गुर्णे परे ॥३६॥

सूत्रार्थ:—(परे) शेष के दो शरीर अर्थात् तैजस और कार्माण शरीर (अनन्त गुणे) अनन्त गुणे परमासु वाले होते हैं।

विशेषार्थ:—श्राहारक शरीर में जितने परमाणु होते हैं, उससे श्रान्त गुणे तैजस शरीर में परमाणु होते हैं। श्रीर तैजस शरीर से श्रानन्त गुणे परमाणु कार्माण शरीर में होते हैं। श्रानन्त के भी

[†] जाविदयं श्रायासं श्रविभागी पुग्गलागु वहहं। तं लुपदेसं जागे सन्वाणुहाण दाणिरहं॥ 'दन्य संग्रहे', यहां पर इस प्रकरण में 'प्रदेश' शन्द से श्रभिपाय 'परमागु' का है, स्कन्यों का नहीं है। क्योंकि स्कन्य श्रनस्त परभागुओं से बनते हैं।

अनन्त भेद होने से तैजस और कार्माण दोनों शरीरों को समान नहीं कहा जा सकता अर्थात् एक दूसरे से अनन्त गुणा अधिक सममना चाहिये। यहां पर अभव्योंका अनन्त गुणा और सिद्धोंका अनन्तवां भाग गुणाकार है। अतएव यहां पर यह सम्बन्ध है, कि प्रदेशों की अपेचा आहारक शरीर से तैजस शरीर अनन्त गुणा है, और तैजस शरीर से कार्माण शरीर अनन्त गुणा है। किन्तु फिर भी ये दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूद्म और सूद्मतर हैं। अब तैजस और कार्माण शरीरों की अन्य विशेषता प्रगष्ट करने के लिये सूत्र कहते हैं—

अप्रतीघाते ॥४०॥

सूत्रार्थ:--तैजस और कार्माए ये दोनोंही शरीर अप्रतीघात हैं।

विशेषणं:—तेजस और कार्माण इन दोनों शरीरों का बलवान् मूर्तिमान पदार्थ से भी इनका रुकना नहीं होता है। अर्थात मूर्तिक पदार्थ से मूर्तिक पदार्थ का रुकना 'प्रतिघात' कहलाता है। अग्नि का परिण्यान सूदम है, इसिलये सूद्दम परिण्यान के कारण बह लोहे के पिंड में भी बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार तेजस और कार्माण शरीर का परिण्यानभी सूद्य है। इसिलये वज्रपटल आदि कैसे भी कठिन पदार्थ क्यों न बीच में पड़े परन्तु फिर भी इन दोनों शरीरों का रुकना नहीं होता है। वे निरविच्छन अर्थात् बिना किसी रोक टोक के वे प्रवेश कर जाते हैं। इसिलये तेजस और कार्माण दोनों शरीर 'अप्रतीघात' कहलाते हैं। लोक के अन्त पर्यन्त तेजस और कार्माण शरीरों का कहीं भी प्रतीघात अर्थात् रुकावट नहीं होती। बैकिसिक और आहारक शरीरों का वैसा अप्रतीघात नहीं है। किन्तु उनका प्रतीघात होजाला है। अर्थात् आहारक और वैकियिक शरीर रुक सकते हैं। और तैजस तथा कार्माण शरीर किसी भी कारण और कहीं पर नहीं रक सकते हैं, क्योंकि आहारक शरीर की प्रकटता छट्टे प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि के उस समय होती है, जब कि वह अपनी तत्त्व सम्बन्धी गृढ् शंकाकी निवृंत्तिके लिये केवली या श्रुतकेवली के पास जाता है। यह शंका केवली या श्रुतकेवली के बिना निवृं-त्ति नहीं होती है। केवली या श्रुतकेवली जहां पर विराजमान होते हैं, वहां पर जाकर उनके दर्शन मात्र से उनकी शंका दूर हो जाती है। फिर उसके बाद आहारक शरीर वापिस लौट आता है। केवलियों की स्थिति ढाई द्वीप के बाहर नहीं होती है, इसलिये आहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक ढाई द्वीप पर्यन्त ही सममना चाहिये। मनुष्यों का वैक्रियिक शरीर मनुष्य जोक पर्यन्त ही गमन करता है, तथा देवों का भी वैक्रियिक शरीर त्रस नाली पर्यन्त गमन करता है। श्रतएव ये दोनों ही शरीर तैजस और कार्माण शरीरों के समान सर्वत्र अप्रतीघात नहीं है, इस सर्वत्र गमनागमन की विशेष विवत्ता से तैजस और कार्माण शरीरों को अप्रतीघात कहा गया है। आत्मा अनादि है और शरीर सादि है, ष्ट्रानादि और नित्य आत्मा का श्रानित्य शरीर के साथ सम्बन्ध किस कारण से है ? इस शंका के निवारणार्थ सूत्र कहते हैं—

अनादि सम्बन्धे च ॥४१॥

सूत्रार्थः — ये दोनों शरीर आतमा से (अनादि सम्बन्धे) अनादि काल से सम्बन्ध रखने वाले हैं। अर्थात् संसारी जीवों के ये दोनों शरीर नित्य ही साथ रहते हैं। (च) और सादि सम्बन्ध बाले भी हैं। ।४१॥

विशेषयं:-जब तक बातमा का संसार में रहना होता है, तब बक बराबर इन शरीरों का उसके साथ सम्बन्ध रहता है, तथा सादि सम्बन्ध भी रहता है। सन्तान क्रम की अपेसा इन शरीरों का जात्मा से जनादि सम्बन्ध चला जारहा है, इससे पहले कभी ऐसा समय नहीं था, कि जब आत्मा शरीरों से रहित रहा हो, इसलिये कार्य कारण की अपेक्षा से अनादि सम्बन्ध है। और एक जीव के एक बार का प्राप्त किया हुवा शरीर अपनी स्थिति पूर्ण होने पर समाप्त होजाता है, फिर नवीन शरीर प्राप्त करता है. इस प्रकार इन नवीन नवीन शरीरों के प्राप्त होने और उन उनकी स्थिति समाप्त होजाने की विशेष अपेत्ता से इन शरीरों का साहि सम्बन्ध भी माना गया है। जिस समय बीज से वृत्त और बुत्तसे बीज फिर बीज से वृत्त, बृत्त से बीज, इस प्रकार सामान्य रूप से कार्य कारण रूप सम्बन्ध की बिबचा की जाती है, उस समय बीज और वृत्त का कार्य कारण रूप अनादि सम्बन्ध माना जाता है। बौर जिस समय अमुक बीज से अमुक वृत्त, अमुक वृत्त से अमुक बीज, इस प्रकार विशेष रूप से कार्य कारण की विवज्ञा मानी जाती है, उस समय बीज और वृत्त का वह सम्बन्ध सादि (आदि सहित) माना जाता है। उसी प्रकार जिस समय आत्मा के साथ तैजस कार्माण शरीरों के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध की सामान्य रूप से विवत्ता की जाती है,उस समय श्रात्मा श्रीर तैजस कार्माण शरीरों का अनादि सम्बन्ध है। क्योंकि अनादि काल से ऐसा कोई भी समय नहीं बीता, जिसमें तैजस और कार्माण शरीरों को आत्मा से जुदाई रही हो, और जिस समय अमुक तैजस. श्रीर कार्माण शरीर का अमुक अवस्था वाले आत्मा के साथ सम्बन्ध है, इस प्रकार विशेष विवन्ना है। उस समय उन

का आपस में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध सादि है। इस प्रकार सामान्य और विशेष की अपेत्ता से आत्मा और तैजस कार्माण शरीरों का अनादि सादि दोनों प्रकार का सम्बन्ध युक्तियों से भन्ने प्रकार सिद्ध हो जाता है।

शुद्ध बात्मा कभी तैजस कार्माण शरीर का कारण नहीं बनता, इसलिये कारण के ब्रमाव से फिर तैजस कार्माण शरीरों का सम्बन्ध नहीं होसकता। ब्रथांत् सामान्य की अपेत्ता ब्रात्मा के साथ तैजस और कार्माण शरीर का अनादि सम्बन्ध है, और विशेष की अपेत्ता से सादि सम्बन्ध है, न्योंकि एक बार का प्राप्त किया हुआ औदारिक शरीर, अधिक से अधिक तीन पत्य, और बैक्तियक शरीर तेतीस सागर, ब्राहारक शरीर अन्तर्मुहूर्त, तैजस शरीर ह्यासठ सागर, और कार्माण शरीर सामान्य से सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर,से अधिक नहीं ठहर सकता। इसके बाद ये उपर्यु क सभी शरीर श्रपनी २ स्थित के पूर्ण होने पर छूट जाते हैं। परन्तु वे नवीन शरीरों को बांध करके छूटते हैं।

यदि तैजस कार्माण शरीरों का आतमा से एकान्त से अनादि सम्बन्ध ही माना जावेगा, तो जिस प्रकार आकाश अनादि होने से उसका भी नाश (अन्त) नहीं होता, उसी प्रकार तैजस कार्माण शरीर का सम्बन्ध भी अनादि होने से उसका भी नाश न हो सकेगा, फिर वह कार्य कारण सम्बन्ध भी न रहेगा। इस तरह से मोज्ञका भी अभाव होजायगा। यद्यपि इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीवों के होते हैं, या किसी किसी जीवों के होते हैं ? इसके उत्तर में सूत्र कहते हैं— सूत्रार्थ:—तेजस श्रीर कार्माण शरीर सामान्य रूप से समस्त संसारी जीवों के होते हैं, श्रश्नात ये दोनों ही शरीर सामान्यत: सब संसारियों के हुवा करते हैं। कोई भी जीव इन से संसार में रहित नहीं मिलेगा। यदि किसी के ये दोनों शरीर नाहोंगे, तो बह संसारी ही नहीं कहा जासकता। एकेन्द्रिय से लेकर सर्वार्थ-सिद्धि पर्यन्त के देव तक सभी प्रकार के संसारी जीव इन दोनों शरीरों से युक्त हैं। कोई भी जीव इनसे नहीं बचा है।

श्रीदारिक श्रादि पांचों शरीर संसारी जीवों के होते हैं, यह सामान्य से कहा गया है, परन्तु एक साथ एक श्राहमा के कितने शरीर हो सकते हैं ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिका चतुर्म्यः ॥४३॥

स्त्रार्थ:—(तदादीन) इन दोनों (तैजस और कार्माण शरीर) शरीरों को आदि लेकर (माज्यानि) विभाजित किये हुये (एकस्य) एक आत्मा के (युगपत्) एक साथ (आचतुर्भ्यः) चार शरीर तक होसकते हैं।

निशेषार्थ: — यदि दो शरीर हों तो तेजस और कार्माण शरीर होते हैं, तीन हों तो खौदारिक, तेजस, खौर कार्माण शरीर होते हैं, अथवा वैक्षियिक, तेजस, और कार्माण, ये तीन शरीर भी होते हैं, परन्तु ये तीन शरीर देव गित और नरक गित में ही होते हैं। यदि किसी के एक साथ चार शरीर हों, तो औदारिक, आहारक, तेजस, और कार्माण शरीर होते हैं। जिसके वैक्षियिक होता है, उसके आहारक शरीर नहीं होता है। और जिस के आहारक शरीर होता है। और नहीं होता है। आहारक शरीर होता है। इस

कारण एक समय में पांचीं शरीर होना असंभव है। मात्र एक शरीर बाला भी कोई जीव नहीं होता है। और कोई कोई औदा-रिक, बैंकियिक, तेजस, और कार्माण इस प्रकार भी चार शरीर होना मानते हैं। क्योंकि आहारक लब्धि और वैकियिक लब्धि की उत्पत्ति परस्पर बिकद्ध होने से एक साथ नहीं हो सकती। लब्धि प्रत्यय बैंकियिक तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों के होता है, और लब्धि प्रत्यय आहारक चतुर्दश पूर्व के धारी संयत अप्रमत्त के होता है। सारांशतः किसी भी जीव के एक काल में पांचों शरीर किसी भी दशा में नहीं हो सकते हैं। अतएव उपयुक्त रीति से चार शरीर ही युगपत हो सकते हैं।

अब शरीरों के विशेष वर्णन के लिये सूत्र कहते हैं-

निरुपभोगमन्त्यम् ॥४४॥

स्वार्थ:-(ग्रान्त्यम्) श्रान्त का कार्माण शरीर (तिरूपभोगम्) उपभोग रहित श्रार्थात् इन्द्रियों के द्वारा शब्दादिक विषयों के उपभ भोग से रहित है।

निशेषारं:-विप्रह गित में भाव स्वरूप इन्द्रियों के रहते हुये भी द्रव्य स्वरूप इन्द्रियों की रचना का अभाव है, इस लिये शब्द आदि का अनुभव न होने से कार्माण शरीर निरूपभोग ही है, उपभोग सिहत नहीं है। जो शरीर योग में निमित्त हैं, उन शरीरों में अन्त का शरीर निरूपभोग है। औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, और कार्माण, ये चार शरीर योग में कारण हैं, इस लिये इन सब के अन्त में रहनेवाले कार्माण शरीर को 'निरूपभोग' कहा गया है, तैजस शरीर योग का कारण ही नहीं हो सकता, इसलिये उपभोग के विचार में उसका अधिकार न होने से उसे निरूपभोग नहीं

कहा जा सकता, इस तरह से जब तैजस शरीर को निरुपभोग पना सिद्ध न होसका, तब तैजस व कार्माण शरीर से भिन्न सब शरीर उपभोग सहित हैं। इन्द्रियों के द्वारा विषयों के अनुभव करने को 'उपभोग'!कहते हैं। कार्माण शरीर की निरुपभोगता यही है, कि उसके द्वारा सुख दु:ख और कार्मानुबन्ध का अनुभव तथा निर्जरा प्रगट रूप से नहीं होसकती। योग के १४ भेद हैं—उनमें औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, और कार्माण ये सात भेद काय योग के माने गये हैं। इनमें तैजस योग नाम का कोई भी भेद नहीं माना गया। इस लिये तैजस शरीर योग में कारण नहीं है।

अब औदारिक शरीर की विशेषता बताने के लिये सूत्र कहते हैं— गर्भ सम्मूर्छनजमाद्यम् ॥४४॥

सूत्रायं:—(गर्भ सम्मूर्छनजम्) जो गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्मसे उत्पन्न होता है। वह (भ्राद्यं) आदिका औदारिक शरीर है।

विशेषार्थ:-श्रौदारिक (स्थूल) शरीर गर्भ श्रथवा सम्मूर्छन जन्म में उत्पन्न हुवा करता है। श्रौदारिक शरीर मनुष्य श्रौर तिर्थंचों के होता है, श्रौर ये दोनों ही प्रकार के जीव गर्भ श्रथवा सम्मू-च्छ्रन जन्म से उत्पन्न होते हैं, श्रतएव श्रौदारिक शरीर ही गर्भ श्रथवा सम्मूच्छ्रन जन्म से होता है, दूसरा कोई शरीर गर्भ श्रौर सम्मूच्छ्रन जन्म से नहीं होता है। श्रौर गर्भ श्रौर सम्मूर्छन जन्म वाले नियम से श्रौदारिक शरीर के धारी होते हैं।

द्यव वैक्रियिक शरीर की उत्पत्ति के विषय में सूत्र कहते हैं-

त्रोपपादिकं वैक्रियिकम् ॥४६॥

[🙏] इन्द्रिय निमित्ता हि शब्दादि उपलब्धि उपमोगः । श्लो० बा०

सूत्रार्थः—(ग्रीपपादिकम्) जो उपपाद जन्म से होता है, वह (वैक्रियिकम्) वैक्रियिक शरीर है। यह शरीर सामान्यतः देव श्रीर नारिकर्यों के होता है।

बिशेषार्थ: —यह शरीर देव नार्राकर्यों के उनकी उपपाद शब्या से उत्पन्न होता है। इसलिये इसको श्रीपपादिक भी कहते हैं। संयमी (ब्रती) मनुष्यों और तिर्यंचों में जो वैक्रियिक शरीर होता है, उसको वस्तुतः (दरअसल) वैक्रियिक नहीं कह सकते। क्योंकि सामान्यतः देव नारिकयों के ही बैक्रियिक! शरीर होने का विधान है, अन्य के नहीं। क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच गति में वैक्रियिक शरीर नाम कर्म का जब उदय ही नहीं होता है, तब वैक्रियिक शरीर उनके कैंसे हो सकता है ? यद्यपि मनुष्य और तिर्थंचों के भी वैक्रियिक शरीर होता है, परन्तु वह लब्धि प्रत्यय होता है। श्रोदारिक शरीर में ही तप श्रादि के निमित्त से 'शक्ति विशेष' उत्पन्न होजाती है । श्रीपपादिक वैक्रियिक शरीर वैक्रियिक वर्गणाश्चों से बनता है, वह देव नारिकयों के श्वतिरिक्त अन्य जीवों के नहीं होता है। लब्धि प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला वैक्रि-यिक शरीर वैक्रियिक वर्गणाओं से नहीं बनता है वह तो खीदारिक शरीर ही की एक 'शक्ति विशेष' है। इस प्रकार वैक्रियिक शरीर दो प्रकार का होता है । १-लब्धि प्रत्यय वैक्रियिक शरीर, २-श्रीपपादिक वैक्रियिक शरीर । जिसमें से श्रव लब्धि प्रत्यय वैक्रि-

[‡] यह वैकियिक शरीर छोटे से बड़ा छोर बड़े से छोटा किया जासकता है, और एक शरीर के द्वारा श्रनेक शरीर भी बनाये जःसकते हैं। तथा उस मृत शरीर को भी नाना रूपों में बदला जासकता है। इस शरीर के परमाणु वैकियिक होने के कारण नाना श्राकारों में बदले जा सकते हैं। उन परमाणु श्रों में ही विचित्र शक्ति है।

यिक शरीर का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं— लब्धि प्रत्ययं च ॥४७॥

मूत्रायं:-वैक्रियिक शरीर (लिध्ध प्रत्ययं च) लिध्य से अर्थात् तपो विशेष रूप ऋद्धि प्राप्ति के निमित्त से भी होता है।

विशेषार्थ:--तपो विशेष की सामध्ये और शक्ति से अथवा ऋदि प्राप्ति के निमित्त से होने वाले शरीर विशेष को 'लब्धि प्रत्यय वैक्रि-यिक शरीर' कहते हैं। ऐसा वैक्रियिक शरीर मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही के होसकता है। भोग भूमि में उत्पन्न होने वालों के भी विकिया होती है। और कर्म भूमि में चक्रवर्ती आदि गृहस्थों के भी विक्रिया होती है, जिस से कि चक्रवर्ती के शरीर से एक कम झयानवे हजार पुतले निकला करते हैं । विष्णु कुमार सरीखे मुनियों के भी विक्रिया हुवा करती है, ऐसे विक्रियोत्पन्न शरीर को जन्म जात नहीं कह सकते हैं। श्रीपपादिक वैक्रियिक शरीर जन्म जात होने से निश्चय से होता ही है, परन्तु लब्धि का होना निश्चय रूप से नहीं, यह कभी होती है और कभी नहीं होती। विक्रिया दो प्रकार की होती है-एक पृथक् विक्रिया, दूसरी अपृथक् विक्रिया। जो अपने शरीर के सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना है, इसको 'पृथक् विकिया' कहते हैं और जो अपने ही शरीर को सिंह, ज्याझ, हँस, श्रादि रूप से परिएात करना, अथवा अपने शरीर के अनेक आकार बनाना, इसको 'अपृथक् विक्रिया' कहते हैं। कर्मभूमिया तिर्यंच तथा मनुष्य, और कर्म भूमियों में चक्रवर्ती पृथक् विकिया करते हैं। सभी प्रकार के देवों के दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। सोलह स्वर्गों से उपर के देवों के अपृथक विक्रिया ही होती 🕽, बह भी प्रशस्त (उत्तम) होती है। नरकों में अपृथक् विकिय। ही होती है, किन्तु वह अप्रशस्त होती है। तिर्यचों में भी अपृथक्

विक्रिया ही विशेष रूप से होती है। मनुष्यों में दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। क्या वैक्रियिक शरीर से भिन्न कोई दूसरा शरीर भी लब्धि प्राप्त होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैं—
तेजस मिप ॥४८॥

सूत्रार्थ:-(प्रापि) तथा (तैजसम्) तैजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय ष्रार्थात् ऋद्धि प्राप्त होता है। तपो विशेष की सामध्ये से वैकियिक शरीर की तरह तैजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है।

विशेषार्थ:—तैज स शरीर दो प्रकार का होता है, एक साधारण, दुसरा लब्धि प्रत्यय । 'साधारण तैजस' तो सभी संसारी जीवी के (भज्ञाण किये गये ब्राहार को पचाने वाला) होता है । 'किन्तु लिश्व प्रत्यय' किसी किसी के ही होता है। अतिशय युक्त तप के द्वारा जो ऋदि विशेष प्राप्त होती है, उसको 'लब्धि' कहते हैं। लिंध प्रत्यय तैजस शरीर भी दो प्रकार का होता है। एक निःसरण रूप, दूसरा श्रनि:सरण रूप । नि:सरण्रूप तैजस शरीर, शुभ अशुभ के भेद से दो तरह का होता है, जिसमें से शुभ तैजस शरीर दक्षिण भुजा से निकला करता है, और अशुभ तैजस शरीर बाम भुजा से निकलता है। जैसे कि ब्याहारक शरीर उत्तमांग सिर से निकलता है। अशुभ तैजस शरीर अशुभ कषाय से प्रेरित होने पर, और शुभ तैजस शुभ कषाय से प्रेरित होने पर निकला करता है। परन्तु जिस प्रकार अशुभ तैजस अपना कार्य करके लौट कर योगी (साधू) को भो भरम कर देता है, श्रौर वह साधू भी फिर नरक में जाता है। जैसे कि द्वीपायन मुनि के शरीर से अशुभ कषाय से प्रेरित होकर ऋशुभ तैजस शरीर प्रगट हुवा था। उस श्रशुभ तैजस शरीर ने समूची द्वारिका नगरी को भस्म करके फिर लौट कर उन द्वीपायन मुनि को भी भस्म किया, श्रीर वे मर कर

नरक में गये। ऐसा शुभ तैजस नहीं करता है,वह तो अपना शुभ कार्य करके वापिस लौट कर मुनि के शरीर में ही प्रवेश कर जाता है, किन्तु वह भी शुभ कषाय से प्रेरित होकर प्रगट होता है। कोप के आवेश से शाप देने के लिये उच्छा प्रभाव वाला, अग्नि पुंज के समान, स्फुलिंगों से युक्त जो पुतला निकलता है, वह 'अशुभ तैजस' होता है, जैसा कि द्वीपायन मुनि के निकला था। यह पुतला जिसके ऊपर छोड़ा जाता है, उसको तत्काल भस्म कर देता है। जो 'शुभ तैजस' होता है, वह किसी पर दया करने के लिये मन की प्रसन्नता के आवेश से निकला करता है, इसकी किरणें शीतल हुआ करती हैं, जैसे कि मिएयों का पुंज, अथवा अन्धकार के दूर करने वाले तेजो विशेष प्रकाश पुंज के समान होता है, अथवा चन्द्रमा के विमान के समान, श्रौर देदीप्यमान प्रभामरहल की तरह होता है। यह पुतला जिस पर अनुप्रह करने की बुद्धि से निकल कर जाता है, उसको इसके निमित्त से संताप दूर होकर अत्यन्त सुख शान्ति प्राप्त होजाती है। तेज की अवस्था विशेष को ही 'तैजस शरीर' समभना चाहिये। वह तेजोमय और दीप्ति का कारण होता है। यह तैजस शरीर सभी संसारी जीवों के (किसी के कम और किसी के अधिक) पाया जाता है। जिन के अधिक होता है, उनका शरीर अधिक दीप्तिवान् होता है । श्रीर जिनके वह कम होता है उनका शरीर कम दीप्तिवान होता है, किन्तु होता सब संसारियों के है। जो तैजस शरीर सब संसारियों के होता है, वह तैजस शरीर नाम कर्म के उदय से होता है, वह लिंघ प्रत्यय नहीं होता है।

अब आहारक शरीर के विषय में विशेष कथन करने के लिये सूत्र कहते हैं— शुभं विशुद्ध मञ्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव ॥४६॥

सूत्रार्थ:—(ग्राहारकं) आहारक शरीर (शुभं) शुभ है, अर्थात् शुभ कार्य को पदा करता है। (विशुद्धं) विशुद्ध है, अर्थात विशुद्ध कर्म का कार्य है, (च) और (ग्रभ्याधाति) व्याधात रहित है। तथा (प्रमत्त संयतस्य एव) प्रमत्तसंयत मुनि के ही होता है।

विशेषार्थ:-जिन पुद्रल वर्गणाओं से आहारक शरीर बनता है, वे स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होती हैं। उसमें प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब पड़ सकता है। तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा श्रादिक कोई भी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती। श्रीर न वह इस तरह की किसी भी पापमय प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ही होता है। श्रतएव इस शरीर को 'श्रसावचं' कहते हैं। इसके सिवाय यह शरीर अञ्याघाती होता है, अर्थात् इससे किसी भी पदार्थ का ज्याघात (रुकावट) नहीं होता, श्रौर न किसी श्रन्य पदार्थ के द्वारा इसका ही व्याघात हो सकता है। 'व्याघात' शब्द का अर्थ 'रोकना' या 'रुकना' है। आहारक शरीर सूच्म होने से न किसीको रोकता है, श्रीर न किसी से रुकता है। यह शरीर लब्धि प्रत्यय ही होता है, 'तपो विशेष' त्रादि कारणों से उत्पन्न होता है। श्रुतज्ञान के किसी भी श्रात्यन्त सूदम विषय में जब मुनि को किसी भी प्रकार का संदेह होता है (जिसका समाधान केवली या श्रत केवली के बिना न हो सके) तब उस विषय का निर्णय अथवा निश्चय करने के लिये (भरत ऐरावत चेत्रों में तोर्थंकरों की विद्यमानता न होने पर) वह भगवान श्ररहन्त देव के पाद मूल (चरणां) में उस श्राहारक शरीर के द्वारा (महाविदेह चेत्रों में) जाकर खौर उनके दर्शन श्रभिवादन करके प्रश्न करता है। संशय निवृक्ति होजाने पर पुन: उसी स्थान पर लौट कर आजाता है, जहां से कि उस शरीर को

तण्यार करके निकाला था। वापिस आकर उसी औदारिक शरोर में ही प्रविष्ट होजाता है, निकलने के समय से लेकर औदारिक शरीर में प्रवेश होने के समय तक आहारक शरीर को सिर्फ अन्तर्मुहूर्त काल लगता है। इस शरीर की जघन्य अवगाहना एक हाथ से कुछ कम और उत्कृष्ट अवगाहना पूर्ण एक हाथ प्रमाण जुवा करती है। यह आहारक शरीर सब प्रमत्त संयमी मुनियों के नहीं होता है। यदि किसी किसी विशेष तपस्वी और संयमियों के ही होता है। यदि किसी समय मुनि के कोई विशेष लिध्य प्राप्त होजाय, तो वे इसी शरीर से उस की सत्ता मालूम किया करते हैं।

किस किस गित में कौन कौन सा लिंग (वेद) होता है ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

नारक संमूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥

सूत्रार्थः—(नारक संमूर्विद्यनः) नारकी श्रीर सम्मूर्छन जीव (न्युंसकानि) न्युंसक होते हैं। श्रर्थात् नारकी श्रीर सम्मूर्छन जीवों के मात्र न्युंसक लिंग ही होता है।

विशेषार्थ:—रात दिन पाप संचय करने वाले प्राणियों को जो आत्यन्त दु:ख दें, च्रण भर भी मुख के कारण न हों, वे नरक फहलाते हैं। उन नरकों में जाकर जो जीव उत्पन्न हों, वे नारकी कहे जाते हैं। जिसकी उत्पत्ति का कोई स्थान निश्चित न हो, जो सब जगह चारों श्रोर के परमाणुश्रों से उत्पन्न हों, वे 'सम्मूर्छन' जीव कहलाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के जीव नपुंसक लिंग वाले होते हैं। नपुंसवेद श्रौर श्रशुभ नाम कर्म के उदय से जीव न सी हो, श्रौर न पुरुष हो, वे नपुंसक कहे जाते हैं। यहां पर नारकी स्मीर सम्मूर्च्छन जीवों के नपुंसक लिंग ही होता है, श्रन्य कोई लिंग

नहीं होता, यह नियम रूप कथन किया है । स्त्री श्रीर पुरुषों के विषयभूत मनोज्ञ शब्दों का सुनना, सुगन्ध का सूंघना, मनोहर रूप का देखना, इष्ट रस का चासना, श्रीर इष्ट स्पर्श का स्पर्श करना, श्रादि कारणों से उत्पन्न हुवा सुख नारकी जीवोंके बिल्कुल नहीं होता है। नारकी श्रीर सम्मूर्छन जीवों के पूर्व जन्म में ही नपुंसक वेद का निकाचित बन्ध हो जाता है, जिसका फल उनको अवश्यमेव भोगना पड़ता है। जिसका फल अवश्यमेव भोगना ही पड़े उसको 'निकाचित बन्ध' कहते हैं, अथवा जिसकी उदीरणा संक्रमण, उत्कर्षण, श्रीर अपकर्षण, ये चारों ही अवस्थार्थे न हों सकें, उसको 'निकाचित बन्ध' कहते हैं।

देवों में कौनसा लिंग होता है ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

न देवाः ॥४१॥

स्त्रार्थः—(देवा:) चार प्रकारके देव न्युंसक (न) नहीं होते हैं। अर्थात् देवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद ये दो ही वेद होते हैं। न्युंसक वेद नहीं होता है।

विशेषणं — देवगित में नपुंसक वेद का उदय नहीं होता है।
श्रीर वहां उसके उदय के योग्य सहकारी वारणों का भी सर्वथा
श्रभाव है। श्रभगित नाम कर्म के उदय से होने वाला जो स्त्री
श्रीर पुरुष सम्बन्धी सुख है, देव उसका निरन्तर भोग करते हैं।
इस्रालिये उनके नपुंसक लिग नहीं होता है। देवों के स्त्री श्रीर
पुरुष दो ही वेद होते हैं। श्रथीन देवों में स्त्री श्रीर पुरुष ही होते
हैं, नपुंसक नहीं होते हैं।

[†] देवगित में एक देव की कम से कम बत्तीस देवियां होती हैं। श्रीप इन देवियों की अधिक से अधिक पचपन पल्य की आयु होती हैं।

नारकी, सम्मूर्छन, और देवों के सिवाय अन्य जीवों के कौन सा लिंग होता है ? यह बताने के लिए सूत्र कहते हैं—

शेषास्त्रिवेदाः ॥४२॥

सूत्रार्थः—(शेषाः) नारकी,देव, और सम्मूर्छन जीवोंके सिवाय गर्भज तिर्थेच, और मनुष्य* (त्रिवेदाः) तीनों वेद वाले अर्थात पुरुष, स्त्री, और नपुंसक होते हैं।

विशेषार्थ:--नाम कर्म झौर नो कषाय (वेद कर्म) के उदय से स्त्री त्रादि तीनों वेदों की उत्पत्ति होती है। जो अनुभव किया जाय, उसको वेद' कहते हैं श्रीर उसका दूसरा नाम 'लिंग' भी होता है, वह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का होता है। श्रंगी-पांग नाम कर्म के उदय से योनि-लिंग ऋादि की रचना 'द्रव्य वेद' है। श्रीर मोहनीय कर्म के नो कवाय (वेद) के उदय से स्त्री आदि लिंगों के अनुकूल परिएाम विशेष (काम सेवन की इच्छा) होना, 'मावलिंग' हैं। स्त्री वेद के उदय से जिस में गर्भ ठहरे, उसका नाम 'स्त्री' है। और पुरुष वेद के उदय से जो सन्तान को पैदा करे, उसका नाम 'परुष' है। गर्भ का ठहरना, एवं सन्तान का उत्पन्न करना, इन दोनों प्रकार की सामर्थ्य से जो रहित हो, वह 'नपंसक' होता है। स्त्री वेद को अंगारे के समान माना है। पुरुप वेद को फूंस की अग्नि के समान, और नपुंसक वेद को ईट की भट्टी की व्यक्ति के समान कहा गया है। पुरुष की कामानि जल्दी शान्त होजाती है, इस लियं वह फुंस की अग्नि के समान है। श्रंगारे (गोवरके बने हुये कंडों याउपलों की श्राग्न) की श्राग्न गुप्त और कुछ समय तक ठहरने वाली होती है, अतएव स्त्री की

भोग भूमि के उत्पन्न मनुष्य और तिर्यंचों के और स्केच्छ संड के की पुरुषा के की और पुरुष,दों ही बेद होते हैं। नपुंसक बेद नहीं होता।

कामाग्नि कुछ काल तक ठहरने वाली होती है। श्रीर ईंटों की भट्टी की श्राप्त सर्वदा धधकती रहती है, उसी प्रकार नपुंसक की कामाग्नि सदैव प्रव्वित रहती है, उसकी काम वासना सदैव जागृत रहती है।

तीनों वेदों में पुरुष वेद को ही सालात मुक्ति का कारण (साधन) माना गया है। देव, नारकी, भोगभू मियां और सम्मून्र्ल्लन जीव इनका जो द्रव्य वेद होता है, वही भाव वेद होता है, किन्तु शेष मनुष्य और तिर्यंचों में यह नियम नहीं है, उनके द्रव्य वेद खोर भाव वेद में विपमता भी पाई जाती है। वेद कमें (नोकषाय) के उदय अथवा उदीरणा होने से जीव के परिणामों में बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है, और इस मोह के उदय से यह जीव गुण अथवा दोष का विचार नहीं कर सकता है। तृण की अपिन के समान वेद जिनत परिणामों से रहित जीवों को 'अपगत वेद' कहते हैं। ये जीव अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनन्त और सर्वोत्कृष्ट मुख को भोगते हैं।

जीव जितनी श्रायु बांध चुके हैं, उतनी श्रायु के पूर्ण होजाने पर दूसरे शरीरों को धारण करते हैं, श्रथवा श्रायु के बीच में ही उन्हें प्राप्त शरीर छोड़कर दूमरा शरीर धारण करना पड़ता हैं ? इस शंका के समाधान के लिये सूत्र कहते हैं—

श्रीपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुपो ऽनप-वर्त्यायुषः ॥५३॥

गूत्रायं:—(श्रीपपादिक चरमोत्तमदंहा संख्यंय वर्षायुपः) देव, नारकी, चरमोत्तम देह, श्रीर असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के जीव, (अनपवर्त्यायुपः) परिपूर्ण आयु वाले होते हैं। अर्थात् किसी भी कारण से न्यून आयु होकर उनकी 'श्रकाल मृत्यु' नहीं होती है ॥४३॥

विशेषार्थः — जिनका उपपाद जन्म होता है, उनको 'श्रोपपादिक' कहते हैं। देव श्रोर नारकी जीवों का उपपाद जन्म होता है, इस लिये देव नारकी श्रोपपादिक कहलाते हैं। 'चरम' शब्द का श्रर्थ 'श्रन्तिम पर्याय' है, जिन्होंने संसार परिश्रमण को समाप्त कर लिया है, श्रोर जो उसी पर्याय से (जैसे-तीर्थं करादिक) मोन्न प्राप्त करते हैं, उनके प्रह्ण के लिये यहां पर 'चरम' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'उत्तम' शब्द का श्रर्थ 'उत्कृष्ट' है। जो उत्कृष्ट हों, वे 'उत्तम' कहलाते हैं। मनुष्यों मं चक्रवर्ती श्रादि उत्कृष्ट हैं, इसलिये 'उत्तम' शब्द से यहां चक्रवर्ती श्रादि का प्रह्ण सममना चाहिये। नहीं घटने योग्य है श्रायु जिनका,सो 'श्रनपवर्त्यायुष' है। जिनकी श्रायु का एक, दो, श्रादि संख्या से गणना न हो सके, किन्तु पल्य (श्रसंख्यात का एक पैमाना) श्रादि से मालूम हो सके, उन्हें 'श्रसंख्येय वर्षायु' कहते हैं, श्रोर वे उत्तरकुरु श्रादि में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच श्रोर मनुष्य हैं। श्रर्थात यहां पर 'श्रसंख्येय वर्षायु' शहद से भोग भूमिया तिर्यंच श्रोर मनुष्यों का प्रहण है।

सुमेर पर्वत और निषधपर्वत क दिन्त उत्तर तथा सोमनस विद्युत्प्रभ के मध्य का तंत्र 'देवकुरु' और सुमेर पर्वत तथा नील-पर्वत के उत्तर दिन्त तथा गन्धमादन और माल्यवान के मध्य-भाग का त्रेत्र, 'उत्तर कुरु' कहलाता है। हिमवान पर्वत के पूर्व, पश्चिम, और विदिशाओं में तथा समुद्र के भीतर अन्तरद्वीप हैं, जिनमें कि अनेक आकृतियों के धारक मनुष्य हुवा करते हैं, ये सब असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, मनुष्य त्रेत्र के बाहर जितने द्वीप और समुद्र हैं, उनमें भी तिर्यंच असंख्यात वर्ष की

ष्ट्रायु वाले होते हैं।

विष, शस्त्र, आदि वाह्य कारणों के द्वारा जो आयुका घट जाना है उसका नाम ‡ 'अपवर्त्य' है। जिन जीवों की आयु विष, शस्त्र, आदि से घट जाने वाली हो, वे 'अपवर्त्य आयु' वाले कहे जाते हैं और जिनकी आयु किसी भी विष शस्त्र आदि कारणों से घटने वाली न हो,वे 'अनपवर्त्य आयु' वाले सममना चाहिये। उपर जो औपपादिक और चरमोत्तम शरीस्थारी आदि कहे हैं, उनकी आयु विष शस्त्र आदि वाह्य कारणों से घट नहीं सकती, इस लिये वे अनपवर्त्य आयु वाले हैं।

विष भन्नण से, अथवा विष वाले जीवों के काटने से, रक्तज्य, और धातुन्नय से, भय करने वाली वस्तु के दर्शन से उत्पन्न
हुये भय से, शक्षों के घात से, शरीर वचन तथा मन द्वारा आत्मा
को अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली किया करने से, श्वासोश्वास के
हक जाने से, और आहार नहीं करने से, इस जीव की आयु कम
हो जाती है। इन उपर्युक्त कारणों से जो मरण हो, उसको 'आकाल
मृत्यु' वहते हैं। अकाल मृत्यु का ठीक पता लगना तो कठिन है,
क्योंकि इन उपर्युक्त कारणों के द्वारा मृत्यु होने पर भी संभव है,
कि उस जीव की आयु समाप्त ही हो गई हो। परन्तु यहां पर तो
इतना हो भाव लेना चाहिये, कि उपर्युक्त कारणों के मिलने पर
इस जीव की आयु कम होकर अकाल मृत्यु हो सकती है। जैसे
दीपक तेल और बन्ती से युक्त होते हुये भी तेज हवा लग जाने से
बुक्तजाता है, और यदि हवाका बचाव किया जाय, तो दीपक बुक्तने
से बच भी सकता है, और वच भी जाता है। यह उदाहरण अकाल

[‡] वाह्यस्योपचात निमित्तस्य विष शस्त्रादेः सति सिन्निचानेन इस्वं भवति इति श्रपवस्यं। स० सि०

मृत्यु पर अच्छी तरह घट सकता है। सारांशत मनुष्य और तिर्थेचों की कारण मिलने पर अकाल मृत्यु हो सकती है।

यहां पर 'चरम' शब्द का 'उत्तम' शब्द विशेषण है, इसलिये जो चरम और उत्तम देह का धारक होगा, वही अनपवर्त्य आयु बाला होता है, किन्तु जो केवल उत्तम शरीर का धारक होगा, वह अनपवर्त्य आयु वाला नहीं हो सकता। ब्रह्मदत्त और श्रीकृष्ण आदिक यद्यपि उत्तम देहके धारक थे, परन्तु चरम शरीरी नहीं थे। वास्तव में 'चरम शरीर' का अर्थ यही है, कि अब दूसरा शरीर धारण नहीं करना होगा, उसी शरीर से मोल्न प्राप्त हो जायगी। इसलिये जो शरीर मोल्न प्राप्ति का सालात कारण है, वह स्वयं उत्तम है, उसकी उत्तमता प्रकट करने के लिये जो सूत्र में 'उत्तम' शब्द वा उल्लेख किया गया है, वह केवल 'चरम शरीर' के स्वरूप प्रकट करने के लिये ही सममना चाहिये। इस प्रकार औपपादिक चरमोत्तम शरीरधारी और असंख्यात वर्ष की आयु के धारक 'अनपवर्त्य आयु' वाले हैं।

जिस प्रकार आम्र आदि फलों का जिस समय में पाक होना निश्चत है, उससे पहिले ही पाल आदि में रखनेसे बीच में ही पक जाना प्रत्यच दृष्टि गोचर होता है, उसी प्रकार मृत्यु का जो समय निश्चित है, उसके पहले ही आयु कर्म उदीरणा के द्वारा बीच में ही मरण हो जाता है। इसप्रकार की मृत्यु के समय उसके समस्त आयु कर्म के परमाणु उसी थोड़े से समय में खिर कर मड़ जाते हैं। आयु कर्म के परमाणु शेष नहीं रहते हैं इसी को दूसरे शब्दों में अकाल मृत्यु कहते हैं। जैसे किसी गीले वस्न को सिकोड़ कर रख देने से उस गीलेपन के सुखने का जितना काल निश्चित है, उतने काल में ही जाकर वह गीलापन सूखेगा हवा और धूप में यदि उस वस्न को फैला दिया जाय, तो बीच में ही उसका गीला-पन सूख जाता है, इसी प्रकार विष शस्त्र आदि वाह्य कारणों के निकट न होने पर तो आयु का जितना काल निश्चित है, उतना ही विद्यमान रहता है, और उपर्युक्त वाह्य कारणों के समागम होने पर काल के पूर्ण न होने पर भी बीच में ही अकाल मृत्यु हो जाती है, इस लिये अकाल मृत्यु का मानना और होना सर्वथा युक्ति युक्त है।

यदि श्रीपपादिक श्रादि से भिन्न संसारी जीवों की श्रकाल मृत्यु को नहीं माना जायगा, तो जो रोग नाश के लिये चिकित्सा श्रादि कार्य किये जाते हैं, वे निष्फल माने जार्येगे। क्योंकि श्रायु का जितना काल निश्चित है, उससे पहले बीच में तो मृत्यु होगी नहीं, फिर इस श्राशा से कि यह रोग से मुक्त होकर जी जायगा, चिकित्सा कराना व्यर्थ है। निश्चित काल के भीतर मरण होता ही नहीं, यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि तलवार श्रादि से मृत्यु होती दिखाई देती है, इसलिये श्रकाल मृत्यु मानना उचित है। विष, वेदना, रक्त चय, भय, संक्लेश, शस्त्रघात, श्वासावरोध,तथा श्राहारनिषेध,ये श्रसमय मरनेके श्राठ कारण सममना चाहिये।

कोई कोई महाशय श्वासोश्वास के उत्तर द्यायु के हीनाधिक होने का निश्चय करके श्रधिक श्वास चलने से उसे 'श्रकाल मृत्यु' का कारण समभते हैं, परन्तु उनका यह समम्मना ठीक नहीं है। उनके श्रम को दूर करने के लिये उत्तर श्राठ कारण श्रकाल मृत्यु के बतलाये गये हैं, उसमें 'श्रधिक श्वास चलना' कोई कारण नहीं है, किन्तु इसके विपरीत 'श्वासावरोध' कारण है। यदि

[ि] विस वेषण रत्तक्खय भयसत्थ ग्यहण संकिलेसेहि । उस्सासा हाराणं णिरोहदो छिज्जदे श्राऊ ॥४७॥ गो० सा०॥

उनका मानना ठीक है, तो जिस समय तलवार ऋादि के लगने से रवास भी नहीं अधिक आता है, और मरण होजाता है, यह कैसे होता है ? वास्तव में बात यह है, कि आयु के समय को नापने के लिये श्वासोश्वास सब से छोटा एक पैमाना है, इसी पैमाने से ष्यायु के समय का नाप होता है। स्वस्थ मनुष्य एक मुहूर्त में ३७७३ बार श्वासोश्वास लेता है, और ३० मुहूर्त का एक दिन रात होता है। इस तरह से आयुके समयको नापने के लिये एक पैमाना होने के कारण यह व्यवहार में कहा जाता है, कि श्वासोश्वास के ऊपर ऋायु का हिसाब है। यह हिसाब ऋायु के समय के नापने का समभन। चाहिये, न कि आयु के कम व अधिक होने का। यहां पर इतना श्रौर समभाना चाहिये, कि श्रधिक दौड़ने से श्रधिक श्वास द्याते हैं, उस समय काय त्रीर मन की क्रिया रूप संक्लेश परिणाम होते हैं, श्रौर उस संक्लेश परिणाम को श्रकाल मृत्युका कारण उत्पर बतलाया गया है। इस एक ही कारण को देख कर 'श्रधिक रवास चलना' अकाल मृत्यु का कारण नहीं सममना चाहिये। और यह भी कारण का कारण है, संक्लेश परिणाम 'अधिक श्वास चलने' के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होसकते हैं, फिर एकान्त रूप से 'श्रधिक श्वास चलना' अकाल मृत्यु का कारण समभ लेना ठीक नहीं है।

यदि पांच सेर पानी को एक छटांक के किसी एक पैमाने से नापा जाय तो, वह पानी श्रास्ती बार में नप जायेगा, चाहे उसको कोई जल्दो नापे,श्रौर चाहे धीरे नापे, इस जल्दो और धीरे नापने से पानी कम व श्रधिक नहीं हो जाता है। इसी तरह धीरे श्रौर जल्दी श्वास लेने से श्रायु भी कम वा श्रिथक नहीं हो सकती है। श्रायु को पानी समक्ष कर जिस तरह धीरे व जल्दी नापनेसे पानी

कम वा अधिक नहीं हो जाता है ठीक उसी तरह जल्दी वा धीरे •श्वास लेने से आयु भी कम तथा अधिक नहीं हो सकती है। श्वासोश्वास समय के नापने का पैमाना है, न कि आयु के नापने का। जब तक वह उस शरीर में रहेगा, तबतक वह उस समय को नापने के लिये श्वासोश्वास भी लेता रहेगा, आयु और समय दोनों भिन्नर चीर्जे हैं । दोनों को एक ही समक लेना भूल है श्वासोरवास सभी के समय के नापनेका एक पैमाना है, श्रीर श्राय सबकी पृथक पृथक है। ज्यायाम करने और दौड़ने में भी अधिक श्वास निकलते हैं, परन्तु वह तो स्वास्थ्यवर्द्धक माना गया है। श्राच्छे २ डाक्टरों का कहना है कि जल्दी २ श्वासीश्वास लेने से फेफड़े ठीक होते हैं, फिर क्या कारण है, कि अधिक श्वास लेना श्राय कर्म को घटाने वाला माना जाय । इस सब कथन का सारांश यहीं है कि आयु के हीनाधिक होने का कारण श्वासोश्वास नहीं है, किन्तु उपर्धुक्त आठ कारणों से आयु कम हो सकती हैं। आयु के समय को नापने के लिये तन्दुक्स्त मनुष्य के श्वासीश्वास की सब से छोटा पैमाना सममता चाहिये, श्रीर वह सभी के समय को नापने के लिये हैं। समय और श्राय कर्म ये दोनों ही भिन्नर वस्तुयें हैं, फिर भी इन दोनों का आपस में बहुत कुछ सम्बन्ध है।

इस प्रकार श्रीमत्पृज्यवर्य श्राचार्य श्रीजमास्वामि कृत मोत्तशास्त्र श्रापरनाम तत्वार्थसूत्रकी [श्राटेर-ग्वालियर-निवासी सिद्धान्तभूषण्, विद्यालङ्कार, पं० बटेश्वरदयालु वकेवरिया शास्त्री द्वारा निर्मित] तत्वार्थदीपिका नामक हिन्दी टीकामें दुसरा श्रध्याय समाप्त हुवा ॥२

*** समाप्तोऽयं प्रथम खंड: ***

अशुद्धियों का सुधार

पाठकों को नीचे लिखे अनुसार अशुद्धियों को शुद्ध करके पुस्तक का पाठ प्रारम्भ करना चाहिये—

দৃষ্ট	पंक्ति	अ शुद्ध	शुद्ध
38	8	चारासी	चौरासं।
२०	२१	किंचित	किंचित
२ २	ঽ	आ र	श्रीर
२३	१६	विरोध	विरोधक
३३	२४	श्रगमि	श्रागमि
3×	२	मिर्मल	निर्म ल
રૂહ	१८	योजनीय	प्रयोजनीय
59	38	विपरीत श्रद्धानकरता,	विपरीत श्रद्धान करता है,
2,	२१	रागी	रोगी
४६	१०	त्त्रयोपशमिक लब्धि	
85	₹	अ निवृतकरण	अनिवृत्तिकरण
38	२	Ф	पं०
73	२ ४	चे	की
χo	१२	गुग	गुणा अन्तमुहूर्त .
"	१३	श्चन्तमुहुत	श्चन्तमुंहूर्त .
<u>አ</u> ያ	Ę	परिणामां	परिगामी
४२	२०	गुरा	गुणा
አጸ	१४	पुद्रलं	पुद्गल
አጸ	२१	यद्वाह्योपदेशाहते	यद्वाह्योप देशाहते
XO	38	इन	इस

		२४र	,
বৃদ্ধ	पंक्ति	षशुद्ध	शुद्ध
ሂട	२४	चतुर्विध	चतुर्विधः
ξo	१०	माल	काल
६१		उनको	उ सको
६२	88	परिएामिक	पारिणामिक
६४	२०	की	का
७४	8	ज्ञानां	ज्ञानों
30	२२	जोड़ रूप	जोड़ रूप ज्ञान को
71	२३	सदृश्य	सदृश
5 ሂ	Ę	उसका	उसको
= €	२१	क	के
इ.इ	२२	द्वयनेक	द्वचनेक
33	२२	दुखगम्य	दुरवगम्य
१०४	२४	शस्वादि	शंखादि
१०६	G	सर्वाधि	सर्वावधि
,,	२३	से	के
१०७	१२	अर्घातपाती	श्रप्रतिपाती
888	१२	नौ इन्द्रिय	नो इन्द्रिय
580	5	सज्ञा	संज्ञा
११५	१न	द्वार	द्वारा
१२०	83	साराशतः	सारांशतः
१२६	२०	ऽथानवगच्छति	ऽर्थानवगच्छति
१३८	38	सकल्प	संकल्प
१३६	१०	तथा	तया
3 5\$	१४	तथा	तया

वृष्ट	पंक्ति	त्रशुद्ध	शुद्ध
38x	Ę	किया	क्रिया
88 ×	२१	(ऋजु)	ऋजु
१३६	२	काय	काये
१४६	१२	श्रगे २	श्रागे २
१४६	१८	नगम	नैगम
१४०	२०	हाती	होती
१४७	नोट—१	४७ सफे से	२२३ सफ्रे तक लाइन के ऊपर 'दूसरा
	•	श्रद्याय' के	स्थान 'पहला ऋष्याय' छप गया 🕏 ।
१६१	87	की	'की' श्रधिक छपगई है
१६२	२२	सम्यत्कव	सम्यक्तव
१७१	२२	गगा	गुर्ण
३७६	१२	हयोपादेय	हेयोपादेय
१८४	२४	भवांकर	भवांकुर
१८६	१७	काई	कोई
१८७	२४	टोकायम्	टोकायाम्
२०३	१७	सुगध	सुगन्ध
२०८	१२	कम पिंड	कर्म विंड
२१८	v	लब्य	लब्ध्य
२ २१	२०	श्रथात्	अर्थात्
२२३	२२	निवृत योगि	न विवृत योनि
२२६	१८	जन्य	जन्म
२२६	२३	विक्रया	विकिया
४२४	8	प्रभा व	प्रभा

खंड-विभाग

'तत्वार्थ दीपिका' टीका के खंडों का विभाग इस प्रकार किया गया है—

प्रथम खंड (पहला, द्सरा, ऋध्याय) ।

द्वितिय खंड (तीसरा, चौथा, पांचवां, ऋध्याय)।

तृतिय खंड (छटवां, सातवां, ऋध्याय)।

चतुर्थ खंड (ऋाठवां, नववां, दशयां, ऋध्याय)।

—लेखक



गयादत्त शर्मी के प्रबन्ध से गयादत्त प्रेस, बाग दिवार देहली में छपा.

वीर सेवा मन्दिर

	युस्तकालय
- 4	2 1
काल नं	· ८५०
-	वक्नबारिया वटेश्वर्यास्
लेखक	<u> </u>
शीर्षक	तत्व दीपीना
खण्ड	क्रम संख्या ४३५५